

امام ابو حنیفہؒ

کی

تدوین قانون اسلامی

از

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

اردو اکیڈمی سندھ کراچی

besturdubooks.wordpress.com

امام ابو حنیفہؒ
کی

تدوین قانون اسلامی

از

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

ایم اے ایل ایل - بی، ڈی فل رجسٹری، ڈی لٹریچر اینڈ غیرہ

(سابق پروفیسر قانون، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن)

مستتر ڈریشن

اردو اکیڈمی سندھ کراچی

کاپی رائٹ محفوظ

اصل اردو ادیشن	ترکی ترجمہ	انگریزی خلاصہ
میدر آباد دکن	از کرنل کمال توشیحو	از مولف
طبع اول	استانبول	طبع اول استانبول
۵۱۳۶۱ ۶۱۹۴۶	۵۱۳۸۳ ۶۱۹۶۳	۱۹۵۰ء تا ۱۹۵۵ء
طبع چہارم بہ اضافہ	— " —	طبع دوم دوکتگ
۵۱۳۶۶ ۶۱۹۵۴	— " —	۱۹۵۶ء
طبع ششم بہ اضافہ	— " —	— " —
۵۱۳۰۳ ۶۱۹۵۳	— " —	— " —
طبع پنجم بہ اضافہ	— " —	— " —
۵۱۳۸۵ ۶۱۹۶۵	— " —	— " —

کتابت ————— منشی محمد رفیق
 طابع ————— علامہ الدین خالد
 مطبع ————— باب الاسلام پرنٹنگ پریس
 کراچی

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	حرف آغاز
۱۲	پیش نظر مؤلف
۱۶	تمہید
۱۸	آغاز اسلام
۱۹	قرآن و حدیث
۲۰	اجتہاد
۲۱	مدوین فقہ کی کوششیں
۲۳	شہر کوفہ کی اہمیت
۳۱	کتب فقہ کا آغاز
۳۲	امام اعظم ابوحنیفہ کی کارکردگی
۵۱	قانون بین الممالک (سیر) کی ایجاد
۵۲	قانون روما کا اثر فقہ پر؟
۶۸	تمتہ
۷۷	امام اعظم کی عظمت
۷۹	کتابیات

مصنف کی دوسری تصانیف

- ✱ عبد نبوی میں نظام حکمرانی
- ✱ رسول اکرم کی سیاسی زندگی
- ✱ خطبات بھاو پور
- ✱ اسلام کا نظام حکومت (تقریر طبع)

مفتی عبداللطیف صاحب نے بھی تذکرہ اعظم کے نام سے ایک اچھی کتاب شائع کی ہے۔ سب سے بڑھ کر درجہ ہماری سوسائٹی کی مجلس مشاورت کے رکن اور عثمانیہ یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ دینیات مولانا سید مناظر احسن گیلانی کتاب ”امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی“ کو حاصل ہے یہ محققانہ کتاب ہندوستان اور پاکستان کے گوشہ گوشہ میں مقبول رہی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی زیر نظر کتاب بظاہر ایک چھوٹی حجم والی ہے لیکن تحقیق و تدقیق کے نقطہ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قابل مصنف کا مطالعہ یورپی قانون، یورپی دستور اور قانون بین الممالک پر ماہرانہ نوعیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ موصوف اسلامی قانون اور اصول قانون کے ماہرین میں سے بھی ہیں۔ اس دلچسپ سنگم نے کتاب کی قدروا قادیت میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔

ہماری سوسائٹی کا پروگرام اسلامی قانون و حدیث و آثار کے تعلق سے مرتب ہو چکا ہے۔ مولانا امام مالک کا انگریزی ترجمہ اور دوسری جانب مصنف عبدالرزاق کی چار ضخیم جلدیں شائع ہو رہی ہیں آخر الذکر میں جا بجا خلفائے راشدین کے فیصلے ملیں گے جو اس تصنیف کو بہت دلچسپ کر دیتے ہیں نیز ہماری سوسائٹی نے اسلامی قانون کی ایک مستند کتاب ”ہدایہ“ کے انگریزی ترجمہ از جملٹن کی دوبارہ اشاعت کا منصوبہ بھی تیار کیا ہے۔ یہ کتاب گذشتہ صدی میں کلکتہ سے شائع ہوئی تھی اور اب تقریباً ناپید ہے۔

اسلامی قانون کی خوبیوں کا دنیا کو غالباً ابھی ٹھیک اندازہ نہیں ہوا ہے۔ بڑی ذمہ داری مسلم علماء پر ہے انھوں نے اسلام کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح دنیا پر روشن کرنا چاہئے تھا تا حال نہیں کیا اور جو کچھ کیا گیا وہ

مقابلہ صفر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح رومانے یونان پر فوجی نقطہ نظر سے فتح حاصل کی اور ادنیٰ نقطہ نظر سے مفتوح بن گیا بعینہ اسلامی قانون اور اسلامی دستور کو غیر مسلموں نے توڑ پھوڑ کر اس کی خوبیوں کو پوشیدہ رکھ کر مطعون کیا۔ لیکن حق کا کسی نہ کسی طرح واضح ہونا قانون قدرت ہے اور آج حقیقت میں آنکھ دیکھ کر حیرت کر رہے ہیں کہ کسی طرح متمدن ملک کے قوانین کا ماخذ بھی اسلامی قانون اور یہی اسلامی شریعت بن رہے ہیں۔ تمدن و ثقافت معیشت اور معاشرہ میں جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ اکثر و بیشتر اسلام کی رہن منت ہیں۔

ایک چھوٹی مثال لیجئے: غیر مسلم ذمیوں کے حقوق کے تحفظ کو اسلامی مالک نظری اور عملی ہر دو پہلو سے اپنا فریضہ سمجھتے تھے اور ہیں۔ ذمیوں کو اسلامی قانون کے تحت یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے مذہب اور قانون کے مطابق تصفیہ کریں، امام ماوردی کی مشہور کتاب الاحکام السلطانیہ کا ایک اقتباس ہے۔

”ذمی اپنے حقوق کا مقدمہ اپنے حاکم کے پاس
لیجانے سے روکے نہ جائیں۔“

خود ہند میں اسلامی عہد کی تاریخ شاید ہے کہ جب تک مسلمانوں کا دور دورہ رہا، ہندوؤں کے حقوق اور نزاعات کا تصفیہ پنڈت ہی دھرم شاستر کے موافق کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ایشوری پرشاد جو زمانہ حال کے مشہور مؤرخ ہیں اسلامی عہد کے تعلق سے لکھتے ہیں:

”قانون کی نظر میں سب برابر تھے ہندوؤں اور مسلمانوں میں کچھ فرق روا نہ رکھا جاتا تھا۔ ایسے تمام مقدمے جو قرضوں، معاہدوں، وراثتوں، جائیدادوں اور زنا کاری وغیرہ کے متعلق ہوتے تھے ان تمام کا تصفیہ ان ہی کے ہندو اپنی پنچائتوں میں کرتے تھے یا ثالثی مجلس اس کام کو انجام دیتی تھی اور بہترین کارکردگی سے یہ اپنا کام کرتی تھی۔“

ایک مسلمان جتنا زیادہ اپنے مذہب کا دلدادہ ہوتا ہے اتنا ہی وسیع النظر اور روا دار ثابت ہوتا ہے لکھنؤ یونیورسٹی (تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین) اور لا اکتوا فی الدین (دین کے بارے میں خبر نہیں) اس عمل کے دوستوں ہمیشہ رہے ہیں برخلاف اس کے دیگر مذاہب و مملکتوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو نا انصافی برتی ہے اور برت رہے ہیں ایک خونی اور افسوس ناک داستان پیش کرتی ہے۔ خود حیدرآباد میں حیدرآباد کی مملکت نے صدیوں تک ہندوؤں کو دھرم شاستر سے مستفید ہونے کا موقع بالالتزام پہنچایا لیکن پولیس ایکشن کے چند ہی دنوں بعد مسلمانوں کے تعلق سے مفتی صدارت عالیہ کا عہدہ اور عدالت دارالقضاء کو درخواست کر دیا گیا یہ ایک ادنیٰ مثال ہے۔ تفصیلات کی بحث طولانی ہوگی۔ لیکن جبر و قہر انسانی ہمیشہ عارضی عوارض رہے۔ قدرت اپنا انتقام بروقت لیتی ہے اور اپنا

لے ایشوری پرشاد، میڈیول انڈیا سٹڈس سندھ پر عربوں کا قبضہ۔

انتظام بروقت کرتی ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ رَبِّي لَا اكْرَاهُ فِي الدِّينِ
کے اسلامی اصولوں پر آج اقوام متحدہ کے منشور و ضوابط مرتب ہوئے
ہیں۔ اسلام کا ستارہ پھر اپنی روشنی چمکانے لگا ہے۔

اسلامی قانون کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی
جامد چیز نہیں بلکہ ایک حرکت اور لچک اپنے میں رکھتا ہے۔ جس کی وجہ سے
بدلتی ہوئی دنیا کے نت نئے مسائل ہمیشہ بوجہ احسن اس کی مدد سے حل
ہوتے رہے ہیں۔ اسلامی قانون کی ایک بنیاد مشاورتی نظام پر رکھی گئی
ہے۔ قرآن کے عمومی اور خصوصی پہلوؤں کی روشنی کے ساتھ یہ بھی حکم فرمایا
گیا ہے کہ :-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ (قرآن سورہ شوریٰ)

اور تو ان سے مشورہ کیا کر

صحابہ کرام کے تعلق سے ارشاد خداوندی ہے کہ آمُرْهُمْ شُوْرٰی بَيْنَهُمْ
(ان کے تمام کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں تصفیہ کے لئے جہاں
تمام لوگوں کو طلب کرنے میں دشواری دیکھتے تھے تو ان کے نمائندوں کو
طلب فرماتے تھے۔ عہد رسالت میں بنو ہوازن کے مال اور جنگی قیدیوں کی
ربائی کا مسئلہ اسی طرح طے فرمایا گیا تھا۔

خلافت راشدہ کے زمانہ میں مجلس مشاورت کو کاروبار مملکت میں
بڑا دخل تھا۔ مورخ بلاذری لکھتے ہیں :-

”مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس تھی جس میں
حضرت عمرؓ ان کے ساتھ بیٹھ کر جملہ معاملات پر

جو تصفیہ طلب ہوئے تھے گفتگو کیا کرتے تھے۔

حقیقی جمہوریت کے بہترین کارناموں کے نمونے اسلامی دور میں بکثرت ملتے ہیں جن کو دیکھ کر آج کل کی ”ترقی یافتہ“ دنیا بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ سیکولر مملکت ہو یا دوسری مملکتیں قانونی ایک نظریہ رکھتی ہیں اور عمل کا جذبہ اس سے مختلف ہوتا ہے مگر اسلامی قانون اور اس پر عمل پیرائی کی شان تمثیلات ذیل میں ملاحظہ طلب ہے:-

حضرت عمرؓ نے ایک دعوتی ایک شخص کے مقابلہ میں دائر کیا۔ مدعی اور مدعا علیہ ہر دو قاضی (حاکم عدالت) کے محکمہ میں طلب کئے گئے حضرت عمرؓ (صدر مملکت) داخل عدالت ہوئے تو قاضی ان کو دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عمرؓ فاروقیؓ نے اس حرکت کو حاکم عدالت کی ایک ناقابل معافی کمزوری تصور کر لیا کیونکہ عدلیہ کا عاملہ سے مرعوب ہو جانا انصاف میں خلل ڈالنے کے مماثل ہے۔ قاضی خدمت سے ہٹا دیا گیا۔

حضرت علیؓ نے ایک مقدمہ کسی یہودی کے خلاف دائر کیا۔ دار الخلافہ کوفہ کے قاضی شریح نے باوجود اسکے کہ حضرت علیؓ خلیفہ وقت تھے فیصلہ ان کے خلاف دیا۔ اس فیصلہ کو سنتے ہی یہودی اور اس کے قبیلہ کے افراد پکار اٹھے ”آسمانی انصاف زمین پر اتر آیا ہے“

اسلامی تاریخ، اسلامی قانون و انصاف کی ایسی ہزاروں مثالوں سے بھری ہے لیکن نہ دنیا اس سے واقف کرائی گئی ہے اور نہ مسلمان اس کی اشاعت کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ صحیح اشاعت سے خود مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوگی اور جس مذہب کی اشاعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کی تجدید کا عمل جاری رہے گا۔

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفہ کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ قیمتی گہڑوں کی تجارت تھی۔ کوفہ میں سب سے بڑی دوکان شاید انہی کی تھی۔ تجارت کے اصول عین اسلامی تھے۔ ہر چیز پر منافعہ قلیل اور واجبی لیا جاتا تھا۔ ہر شے کی قیمت متعین تھی قیمت کا لیبل ہر چیز پر چسپاں، کہ نہ وقت ضائع ہوتا تھا اور نہ کسی قسم کا شبہہ پایا جاسکتا تھا۔

ابو حنیفہ اسلامی بینکنگ کے کاروبار بھی انجام دیتے تھے۔ ڈپازٹ کی رقمیں کثیر تھیں۔ ان کے انتقال کے وقت جو ڈپازٹ کی رقوم بطور امانت تھیں ان کا اندازہ پانچ کروڑ کیا جاتا ہے، اعتماد کی یہ مثال ایک فرد واحد کی حد تک اپنی نظیر نہیں رکھتی اور زمانہ کی قدامت کے اعتبار سے متحیر کن نہیں تو کچھ نہیں۔

تجارت اور بینکنگ حضرت ابو حنیفہؒ کی مشغولیت کے دنیاوی پہلو تھے۔ علمی میدان میں جو مشغلہ آپ کا رہا اس کی نظیر بھی غیر اسلامی دنیا کی تاریخ کم پیش کر سکتی ہے۔ آپ نے اپنے شہر کوفہ میں ایک مجلس شوریٰ کی بنا ڈالی اس مجلس کا کام کتاب اور سنت احکام اور واقعات کی روشنی میں قانون سازی کا تھا۔ اس مجلس وضع قوانین کے امام ابو حنیفہؒ مسلمہ و منتخب صدر تھے۔ قابلیت کے لحاظ سے جذبہ عمل و ایمانداری کے لحاظ سے محنت و جفا کشی کے اعتبار سے صدر تھے۔ تنہا بوجھ اٹھانا ناممکن تھا اور اصول یہ تھا کہ دماغ سے دماغ لڑے، ہر مسئلہ کے مختلف پہلوؤں کو جانچا جائے۔ اور تحقیق و تدقیق کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ اتفاق رائے نہ ہو۔ کوئی محدود سن نہ تھی۔ تکمیل کا مقصود تھا۔ زمانہ اور مدت کی پابندیاں عائد نہ تھیں۔ فیصلوں میں باتوں کا شمار نہیں ہوتا تھا جس کی قابلیت

سب سے زیادہ تھی اس کی رائے سب سے وقیع تھی۔ جس کا فن سب سے کامل تھا اس کی وقعت زیادہ تھی۔ مال و جائداد، رہبر یا قومیت قابل اعتنا نہ تھے۔ صوبہ داری گنتی نہیں ہوتی تھی۔ علمیت، اتقاء، تجربہ، نیک نفسی، ایثار، خدمت خلق، خوف خدا ہی شرائط عائد تھے۔ آزاد رائے کے اظہار میں کبھی پس و پیش نہ ہوتا تھا۔ ایک ہی مسئلہ کی جانچ میں کئی ہفتے اور مہینے گزر جاتے تھے یا دو داشت اس وقت تک مرتب نہ ہوتی جب تک کہ ہر پہلو روشن نہ ہو چکنا۔ نہ کسی عہدہ کے حصول کی فکر تھی اور نہ کسی قسم کے استحصال کی آرزو امام صاحب کی زندگی کے پورے تیس سال اسی نوعیت کی تحقیق میں صرف ہوئے اور اس مدت میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے اس زمانہ کے ایسے درخشاں ستارے تھے جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک آفتاب علم تھا۔ کام کی رفتار کی نسبت خوارزمی کا بیان ہے۔

”اس مجلس میں ۸۴ ہزار مسائل پیش ہوئے ان میں سے صرف ۳۸ ہزار مسائل کا تعلق عبادات سے تھا اور باقی ۴۵ ہزار دفعات کا تعلق معاملات یعنی انسان و دنیاوی زندگی سے تھا“ (۱)

مدوین قانون اسلامی کے حیرت ناک کام کی نسبت اور قانون اسلامی کے مختلف پہلوؤں کی تفصیل ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس کتاب میں بیان کی ہے۔ قانون کے مآخذ اور اس پر جن اثرات نے کام کیا ان سے سیر حاصل بحث کی ہے یہ واضح کیا ہے کہ جب نیرت خالص ہوتی ہے اور کام خدا کے واسطے ہوتا ہے تو کام کا جذبہ کیسا ہوتا ہے اور اس کی مقدار کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ مدوین قانون اسلامی میں کیا اسپرٹ کا فرما تھی اور اس سے کیا نتائج

برآمد ہوئے اگر ان کا تقابل موجودہ پارلمنٹوں کے طریقہ عمل سے کیا جائے تو بڑے دلچسپ حقائق واضح ہونگے۔

قانون اسلامی پر جو عملے مخالفین کرتے آئے ہیں اور اس کو جن بیرونی اثرات کا زیر نگین بتلایا گیا ہے اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بحث کی ہے اور بالخصوص قانون روما کی نسبت جو تفصیلات بیان ہوئیں ہیں وہ نہایت دلچسپ ہیں۔ مغرب کے سارے قوانین کا ماخذ قانون روما تھا اور جو نقص اس میں تھے وہ مغرب سارے قوانین میں سرایت کر گئے۔ قانون روما سیکولر نوعیت کا حامل رہا اور سیکولر دبا سے دنیا کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں اس کا اعتراف خود مغرب اب کرنے لگا ہے۔

بہر حال ڈاکٹر حمید اللہ کی یہ چھوٹی مگر جامع اور محققانہ تصنیف بہت معلومات افزا اور بڑی دلچسپ ہے اس سے مسلمانوں کو یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ان کی خوابیدگی نے انہیں کیا نقصان پہونچایا اور ان کی صحیح معنی میں بیداری دنیا کو کس طرح صحیح راستہ بتلا سکتی ہے۔

محمد رحیم الدین

۲۷ رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ

پیش لفظ

حضرت امام اعظمؒ (امام ابو حنیفہ) کا اسلامی قانون پر اتنا احسان ہے اور قیام قیامت تک رہے گا، کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک شافعی خاندان میں پیدا ضرور ہوا ہوں، لیکن میرے لئے امام شافعیؒ سے بہتر مقتدیٰ کون ہو سکتے ہیں؟ لکھا ہے کہ جب کبھی امام شافعیؒ بغداد جاتے تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت (جو ان کی رائے میں واجب ہے) پڑھنا ترک فرما دیتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا اس قبر میں سونے والے (امام ابو حنیفہ) کے سامنے مشرم آتی ہے کہ میں اپنی رائے پر اصرار کروں! ظاہر ہے کہ امام شافعیؒ کے دادا استاد امام ابو حنیفہؒ کی میرے دل میں بڑی عزت ہے؛ بطور انسان اور مسلمان کے بھی اور بطور عالم اور فقیہ کے بھی۔

ان کا مزار بغداد میں مشہور ہے۔ کاش میرے ناشر کو اس کا فولو مل جائے تاکہ اس حقیر کتاب کی زینت بنے۔

یہ رسالہ اب سے کوئی چالیس سال پہلے لکھا تھا۔ ایک دو بار اس اثناء میں کچھ ترمیم اور اضافے کے ساتھ وطن، حیدر آباد دکن، میں چھپا، اب وہ مکرر چھپ رہا ہے تو وطن سے دور ہوں۔ کسی مؤلف کو اس سے بڑھ کر کس بات سے خوشی ہو سکتی ہے کہ اس کی تحریر کو پڑھنے کے لوگ خواہشمند ہیں

اور وہ مکرر سکڑ چھپے۔

امام ابو حنیفہؒ پر میری جو حقیر معلومات ہیں، وہ آگے کتاب میں
 دیں گی۔ یہاں سوائے اس کے کیا عرض کروں کہ محترم ناشر کا شکر گزار
 ہوں جو اسے پھر چھاپ رہے ہیں۔

جزاۃ اللہ خیراً وبارک فی مساعیہ

محمد حمید اللہ

دہلی میں ۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۲ھ

امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی

مختلف ملکوں کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر جگہ ابتداءً قبائلی رسم و رواج کا دور دورہ تھا اور اسی معاملے میں روایتی نظریہ سہری کے لئے موجود نہ ہوتی تو کسی معتمد طبع اور فرزانہ پنچ سے رجوع کیا جاتا اور اس کا فیصلہ قانون کی ترقی کا ایک براذرانہ ہوتا تھا۔ کسی بستی کے بس جانے اور شہری مملکت کے قائم ہو جانے پر قبائلی وحدتوں کا رواج جلدی ہی سربراہ اور قبیلے کے رواج میں ضم ہو جاتا ہے اور اکثر ملکوں میں یہ رسم و رواج کسی بڑے ہیرو کی افسری کے زمانے میں تحریری صورت اختیار کر لیتے ہیں اپنے کو حقیر سمجھنے کا جذبہ اور مرغوبیت بعد والوں کے لئے اس تحریری قانون میں جمود پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تک کوئی انقلاب انگیز بیرونی اثرات یا خود اس تحریری قانون میں ترقی کر سکنے کے لئے اندرونی لچک نہ رہی ہو تو جلدی ہی وہ قانون ازکار رفتہ ہو کر طبعی موت مر جاتا ہے۔

ایک دوسرا رجحان اکثر ملکوں میں یہ رہا ہے کہ ابتداءً جملہ شعبہ ملئے حیات چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات یا جرائم و جنايات، مذہبیت کی ہمہ گیر گرفت میں جکڑے رہتے ہیں اور قانون دانی و عدل گستری پجاری کا اجارہ ہوتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ عبادت اپنے تقدس کے باعث غیر تبدیل پذیر ہو جاتی ہے اور

سیاست اپنے نئے مسائل کے باعث روز افزوں صوابدید پر منحصر ہوتی
 چلی جاتی ہے۔ اسی لئے مذہب اور سیاست میں دوری ہو جاتی ہے۔ سب
 جانتے ہیں کہ اسلامی قانون کا آغاز شہر مکہ سے ہوا متعدد کاروانی راستوں
 لا اہم جنکشن ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبادی میں یک نسل باقی نہ رہی تھی
 اسماعیل خانہ عراق مصر و فلسطین سے آتے تھے۔ خزاعہ یمن کے تھے۔ مکہ
 والوں کے رشتہ داری اور کاروباری تعلقات شہر مدینہ اور شہر طائف سے بھی
 کافی تھے۔ قصی کا تعلق شمالی عرب کے قبیلہ قضاعہ سے تھا۔ قصی کی کوشش اور
 قابلیت سے قریشی قبائل نے شہر مکہ میں سربراہانہ حیثیت حاصل کی اور قصی
 ہی کی سرداری میں ایک زیادہ منضبط شہری مملکت قائم ہوئی جس میں مختلف
 مذہبی، سماجی اور انتظامی عہدے موروثی طور پر مختلف خاندانوں میں پائے
 جاتے تھے۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے، حجاز میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت
 کم رہنے کے باعث اسلام سے پہلے کسی تحریری مجموعے کا پتہ نہیں چلتا
 لیکن قانون معاہدہ اور قانون جرائم وغیرہ کے بہت سے رواجی احکام
 روایات نے محفوظ رکھے تھے حتیٰ کہ اجنبیوں کے حقوق کے تحفظ اور تصادم
 قوانین کے نفاذ کے لئے حلف الفضول کے نام سے ایک رضا کارانہ نظام بطور
 تہدید و تدارک وجود میں آگیا تھا۔ شہر مکہ میں اسی قصی کی اولاد میں سے حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اسلام کی حیثیت حاصل فرمائی۔ مکہ ”وادیٰ غیر ذی زرع“

۱۔ تفصیل میں نے ایک الگ مضمون ”شہری مملکت مکہ“ میں دی ہے جو اسلامک کلچر میں

۱۹۳۹ء میں اور ترجمہ معارف اعظم گڑھ میں ۱۹۴۲ء میں چھپا ہے۔ دیکھئے شمارہ

جلد ۲ نیز میری کتاب ”عہد نبوی میں نظام حکمرانی“ میں۔

ہے اس لئے یہاں کے لوگ عام طور پر تجارت پیشہ ہی تھے۔ تجارت اور کاروانی کاروبار کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے بھی عرب میں یمن اور عمان کا کافی طویل سفر کیا تھا اور عرب کے باہر کم از کم فلسطین جانے کا دو بار پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ آٹھ نو سالہ نو عمری میں ضد کر کے اپنے سر پرست چچا کے ساتھ اور ایک مرتبہ بطور خود پچیس سال کی عمر میں۔ لکھنے پڑھنے سے ناواقف اُمّی ہونے اور یونانی، لاطینی اور سریانی زبانوں کے نہ جاننے کے باعث سوائے قانون و رواج تجارت کو تیز نظری سے دیکھنے کے اس کی کم توقع کی جاسکتی ہے کہ فلسطین میں اس زمانے میں کسی اور چیز سے آپ نے دلچسپی لی ہو۔

بہر حال چالیس سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہر کے ایک جوئیر گھرانے کے جوئیر کن تھے اپنے متعلق خدا کے پیغام رسال ہونے کا اعلان فرمایا اور قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا آپ جہاں دیدہ بھی تھے۔ کئی بار شام (فلسطین) کئی بار یمن اور کم از کم ایک بار بحرین و عمان کا سفر فرما چکے تھے جہاں کے میلوں میں سندھ، ہند، چین، اور مشرق و مغرب کے تاجر بھی آتے تھے۔ بحری سفر کر کے ایک مرتبہ حبش جانا بھی مکتوب نبوی بنام نجاشی کے متعارفانہ انداز سے استنباط کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے سفر کا کوئی صریح تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔ اس تجربے کا اثر صوابدیدمی (غیر وحی شدہ) قانون سازی پر ناگزیر ہے۔

۱۔ سند احمد بن حنبل جلد چہارم ص ۲۱۶

۲۔ کتاب المختار بن حبیب ص ۲۶۵۔ مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد۔

تھا کا جو پیغام آپ کو وحی کے ذریعے سے وصول ہوتا تھا اُسے آپ فوراً ایک ترتیب سے لکھوا دیتے۔ اس کے مجموعے نے کتاب اللہ اور قرآن کا نام حاصل کیا۔ چونکہ پیغمبر اسلام نے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا اس لئے قوم کے ہر شعبہ حیات کے لئے اس میں رہنمائی کی گئی اور صرف ایک دنیاوی دھور کے قانون ہی پر قرآن منحصر نہیں ہو گیا۔

قرآنی پیغام کی تشریح و توضیح اور اصلاح قوم کے سلسلے میں ملک کے بہت سے اچھے اور معقول قدیم رواجات کو آپ نے اپنے متبعین میں جو برقرار رہنے دیا یہ بھی قانون اسلام کا بہت بڑا ماحذ ہے خاص کر اس لئے بھی کہ خود قرآن نے متعدد جگہ اس کا صراحت سے حکم دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا ہر قول و فعل اور ہر امر و نہی واجب التعمیل اور لائق تقلید ہے۔ لیکن یہ سنت نبوی اس باقاعدہ اور مکمل طور سے تحریراً مرتب نہ ہو سکی جو قرآن کے متعلق ملحوظ رکھا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ سنت نبوی میں بھی صرف قانونی احکام نہیں ہیں بلکہ دیگر قسم کے امور بھی ملیں گے۔ قانونی احکام کچھ تو قرآنی اجمال کی تفصیل و تکمیل پر حاوی تھے تو کچھ نئے اور زائد احکام تھے جو قرآن کے سکوت کے وقت دئے گئے تھے اور کچھ ملکی اچھے رسم و رواج کے مختلف اجزاء کو برقرار رکھنے پر مشتمل تھے۔ بیش ہونے والے مقدمات کے فیصلے روزمرہ نظم و نسق کا تذکرہ، حکام اور افسروں کو ہدایتیں، خصوصی خطبات و اعلانات، غرض بیسیوں قسم کی چیزیں سنت میں ملتی ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون مباح امور کی فہرست مکمل نہیں کر سکتا۔ اچھا اور معقول نظام قانون اپنے چند بنیادی خصوصیات کو واجب اور ضروری قرار دے کر اور ممنوعات کی فہرست

کو مکمل کر کے باقی تمام چیزوں کو روکا قرار دیتا ہے اور جن چیزوں میں بیک وقت متعدد حقوق قائم ہوتے ہیں ان کا تناسب بیان کر دیتا ہے۔ ”أَجَلٌ لَّكُمْ مَا ذَرَأْتُمْ فِي الْبُحْرِ“ وغیرہ قرآنی آیتوں سے قانون اسلام میں بھی یہی اصول ملحوظ رہا ہونا چاہیے کہ ”لَا مَا اضْطُرُّهُمُ إِلَيْهِ“ لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَاسْعَها“ وغیرہ سے قانون میں لچک اور حالات کا ساتھ دینے کی قابلیت و اجابات و ممنوعات کے متعلق بھی پیدا کر دی گئیں۔

لیکن بڑا اہم سوال آئندہ کی ترقی کا ہے کہ مستقبل میں پیدا ہونے والے نامعلوم اور ان گنت نئے مسائل سے دوچار ہونے پر کیا کیا جائے؟ اس بارے میں امام ترمذی وغیرہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث متعدد ماخذوں سے روایت کی ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو سرکاری افسر بنا کر روانہ کیا تو رخصتی باریابی میں حسب ذیل گفتگو فرمائی:۔

اگر کوئی مقدمہ پیش ہو تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟

جیسا کہ کتاب اللہ میں حکم ہے!

اگر کتاب اللہ میں صراحت نہ ہو تو؟

تو پھر رسول اللہ کی سنت کے مطابق!

اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو؟

لے ”روا“ یا ”مباح“ کے معنی یہ نہیں کہ اسے ضرور کیا جائے بلکہ وہ ہر شخص کی صوابدید اس کے ذوق سلیم اس کی ضرورت اور اس کے خصوصی حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور نہ صرف آدمیوں کے بلکہ ایک ہی آدمی کے دو مختلف اوقات کے طرز عمل میں ان کے متعلق اختلاف ہو سکتا ہے۔

تو پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کر دیں گا !
تقریباً اس خدا کو سزاوار ہے جس نے اپنے رسولؐ کے فرستادے کو
اس چیز کی توفیق دی جسے اس کا رسولؐ پسند کرتا ہے۔

یہ مکالمہ نہ تو کوئی کاغذی نظریہ بنا رہا اور نہ ہی کوئی انفرادی واقعہ تھا۔
اہم معاملات میں استصواب، نگرانی اور تصحیح کی ناگزیر ضرورتوں کے ساتھ
ساتھ وسیع صوابدید کا حق خود جناب رسالتؐ کی طرف سے انسانی قانون
کے لئے تسلیم کر لیا جانا، اور ایک دوسرے موقع پر اُنتم اُصلحہ باموردنیا کھڈ
(تم لوگ اپنے دنیاوی امور کو زبادہ بہتر جانتے ہو) ارشاد فرما کر اپنے خالص جمالیاتی
حکم کو منسوخ کر دینا ایک انقلابی لیکن فیصلہ کن نظیر تھی جس کے باعث اسلامی
قانون کے مستقبل نے اپنے متعلق مکمل اطمینان حاصل کر لیا۔

عہدِ نبویؐ مسلمانوں کا دورِ قانون سازی تھا۔ اس کے بعد تعمیر و توسیع کا
سلسلہ تو جاری رہا لیکن خالص قانونی احکام کا مجموعہ تیار کرنے کی کوئی سرکاری
کوشش نہ ہوئی۔ اگرچہ خلفاء کی سرپرستی بلکہ خود ان کی خواہش پر بعض خانگی
مجموعے تیار ہوئے جس کی ایک مثال خود امام مالکؒ کی موطا کا خلیفہ منصور کی
خواہش پر مرتب ہونا ہے۔ (دیکھئے زرقانی کی شرح موطا کا مقدمہ) لیکن ان کو

لے ابو حنیفہؒ کی علمیت کا معترف ہونے کے باوجود منصور (حکومت ۱۵۰ھ تا ۱۵۵ھ) کا
ان کی جگہ امام مالکؒ سے مدینہ فقہ کی خواہش کرنا کچھ تو امام ابو حنیفہؒ کی پیرائہ سالی کے باعث
ہو گا اور اس سے زیادہ ان کی سیاسی بے باکی و آزاد خیالی کے باعث کہ عہدِ نبویؐ میں وہ علانیہ
انقلاب پسندانہ ہمدردیاں رکھتے تھے۔ چنانچہ جب امام زید بن علیؒ نے ایک سیاسی انقلاب کے
لئے جدوجہد کی تو انہوں نے بہت بڑی رقم چندے میں دی تھی۔ (باقی صفحہ آئندہ)

کبھی سرکاری طور سے قانون ملک کے طور پر نافذ کر کے عدالتی و انتظامی افسران مملکت کو انھیں کا پابند کر دینے کی صورت پیش نہ آئی۔ ایسے مجموعے صرف ایک درسی کتاب کی حیثیت حاصل کر سکے جن سے حسب ضرورت حکام عدالت وغیرہ بھی مدد لیتے تھے۔ بہر حال ان کی خانگی کوششوں نے وہی مقصد حاصل کر لیا جو سرکاری اہتمام سے ممکن ہوتا اور کوشش کے خانگی ہونے نے آئندہ بھی خانگی علماء کی ہمتیں بلند رکھیں جو تدریس کے سرکاری ہونے کی صورت میں اتنے درخشاں نتائج پیش نہ کر سکتے۔ میرے ایک فاضل بزرگ اس کی دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر و توضیح کرتے ہیں کہ اسلام میں عہد نبوی کے بعد نہ

(بقیہ صفحہ گزشتہ) بنی عباس برسر اقتدار آئے تو چندے صبر کیا پھر منصور کے خلاف شیعہ میں بغاوت ہوئی تو انہوں نے علانید منصور کی برائی کی تھی۔ شاید امام مالکؒ نے بھی ابتداء منصور کی بیعت کے جبری اور بے اثر ہونے کا فتویٰ دیا تھا (سیرۃ النعمان ص ۶۱ تا ۶۹) لیکن صمیری نے (وقتیہ ص ۲۹) ایک اہم واقعہ لکھا ہے کہ منصور نے ابن ابی ذئبؒ کو امیری اور امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ تینوں کو بلا کر یہ سوال کیا تھا کہ ان کی رائے میں وہ خلافت کا اہل ہے یا نہیں ابن ابی ذئبؒ اور ابو حنیفہؒ نے تو یہ نصیحت کر کے درپردہ منصور کے کردار کی خامیاں برملا اس پر ظاہر کر دیں لیکن امام مالکؒ نے یہ دلچسپ انداز اختیار کیا۔

لَوْلَا يَرْكُ اللَّهُ أَهْلًا لَذَلِكَ اگر خدا تجھے اہل نہ سمجھتا تو وہ تجھے امت کے
ما قَدَرْتُ لَكَ مَلَكَ أَمْرًا لَمَنْ معاملات کا مالک بنانا طے ذکر کرتا اور نہ امت کے
وَأَزَالُ عَنْهُمْ مَنْ يُعَدُّ مِنْ نَبِيِّهِمْ ان لوگوں (کی حکومت) کو دور کرتا جو ان کے
نہی سے (قرابت میں تجھے) زیادہ دور ہیں۔

اس ذو معنی فلسفیانہ جواب سے منصور کا اطمینان ہو گیا (بقیہ صفحہ آئندہ)

صرف عدلیہ کو تنفیذیہ سے آزاد رکھا گیا بلکہ تشریعیہ کو بھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ تشریعیہ کو بڑی حد تک خالص غیر سرکاری بنادیا گیا۔

ہمارا موضوع سخن آج اسلامی قانون کی ایک ابتدائی خانگی تدوین ہے جو دسویں صدی کے تقریباً آغاز سے وسط تک جاری رہی یعنی امام ابو حنیفہؒ کی کوشش جو مشہد میں پیدا اور مشہد میں فوت ہوئے۔

جیسا کہ معلوم ہوا، تدوین فقہ کا یہ عظیم الشان علمی کام کوفہ میں انجام پایا۔ کوفہ کو حضرت عمرؓ اسلام کی پشت پناہ، وغیرہ بہت زیادہ تعریف آمیز الفاظ سے یاد کرتے تھے اور یہ بے وجہ نہ تھا۔

کوفہ کی آبادی قدیم شہر حیرہ کے قریب بسائی گئی۔ سب مارب کے ٹٹنے کے سلسلے میں جب بہت سے سنی قبیلے ترک وطن کر کے شمالی عرب میں آجسے لوجیرہ بھی لخمی قبائل کا مرکز بنا اور خاندان مناذرہ نے یہاں جو عرب حکومت قائم کی وہ ایرانی سرپرستی میں ایک خود مختار مملکت تھی جس کا پائے تخت

(بقیہ صفحہ گزشتہ) اس نے امام مالکؒ کو انعام بھی دیا اور غالباً اسی عہدہ تاشرکے باعث جب اسے بغاوتوں سے فراغت حاصل ہوئی اور ایک مجموعہ قانون ملک کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے امام مالکؒ سے رجوع کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تدوین کی خواہش تک ابو حنیفہؒ کی وفات ہو چکی اور ابو حنیفہؒ کے مدونہ قانون کو سیاسی وجوہ سے سرکاری قانون بنانا مناسب نہ معلوم ہوا ہو، بہر حال منصور کی خواہش تھی کہ جملہ قاضیوں کو موطا امام مالکؒ کے مکمل ہونے پر اس کا پابند کر دے قدرت نے ابو یوسفؒ کو ہارون رشید کا قاضی القضاۃ بنادیا تو چاہے ”مذہب سلطان“ ہونے کے باعث ہی سہی (جیسا کہ یا قوت جلد ۶) ص ۱۱ میں اس کا عرف بتایا گیا ہے) بہر حال شرقی دنیائے اسلام میں حنفی فقہ سرکاری قانون بن گئی۔

علم و فن کے چرچوں سے صدیوں تک گونجتا رہا اور وہ ایران و عرب کا علم اور اخلاق دونوں حیثیت سے سنگم بنا رہا۔ مندروں کا خاندان آغاز اسلام تک بھی بر اجتار رہا لیکن پھر اس علاقے کا الحاق ایران سے ہو کر حیرہ کی حیثیت ایک صوبہ وار شہر کی ہو گئی۔ اتنے میں فتوحات اسلام کے اولین سیلاب میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زمانے میں سپہ سالار خالد بن الولیدؓ نے اس کی ایرانیوں سے گلو خلاصی کرائی۔

حضرت عمرؓ نے جب مملکت اسلامیہ میں جا بجا چھاؤنیاں تعمیر کرائیں تو حیرہ کے بالکل قریب ایک خالص عربی شہر بسایا جس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ شہر کا نقشہ اور دیگر ابتدائی حالات کی تفصیل پر و فیسر ماسینیون نے ایک مستقل مقالے میں دی ہے (تاریخ طبری ص ۱۷۷) میں بھی یہ تذکرہ پندرہ بیس صفحوں میں ہے) یہاں ہمیں صرف یہ معلوم کرنا باعث دلچسپی ہو گا کہ اس چھاؤنی میں (حضرت عمرؓ نے کوئی بارہ ہزار یمنیوں کو اور کئی ہزار دیگر قبائل کو بسایا۔ ان میں ایک ہزار پچاس صحابی تھے جن میں چوبیس بدری بھی تھے۔)

حیرہ میں پہلے بھی یمنی ہی تھے اور اب کوفے میں تازہ ہزاروں یمنی آبلے تھے۔ یمن وہ مقام ہے جس کا تمدن عرب میں بڑا قدیم ہے۔ سیاہ و بلیقہ کے متمدن زمانے کے قصے قرآن نے بھی ذکر کئے ہیں۔ ان کے ملک میں جتنے کتبے دستیاب ہوئے ہیں۔ عرب میں کہیں اور نہیں۔ اس یمن پر عرصے تک یہودیوں کی حکومت اور توریت کی کار فرمائی رہی۔ اس کے بعد حبش کے

عسائی آئے اور اٹلی کے پادری گرتے جنتیوس نے اسکندریہ کے بطریق کے حکم سے یہاں عسائی قوانین نافذ کئے جن کا مجموعہ مخطوطے کی صورت میں وپانائیں اب تک محفوظ ہے۔ عسائی جشیوں کا دور ایرانی حملے کے ذریعے سے ختم ہوا اور اُس کے بعد ایرانیوں نے اسلام کے لیے جگہ خالی کی۔ اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یمن تہذیب و ثقافت کے نقطہ نظر سے کتنے کثیر دریاؤں کا سنگم بنا اور کتنے دلچسپ روایات و ملاح کے تمدن میں سرایت کر گئے۔

انھیں یمنیوں سے کوفہ آباد ہوا لیکن یہی نہیں۔

(صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے، رسول خداؐ نے اپنی زندگی ہی میں ان کو مدینہ منورہ میں مفتی مقرر فرمایا تھا کہ جس کسی کو کسی مسئلے کے متعلق قانون اسلام دریافت کرنا ہو، عام طور سے انھیں سے رجوع کیے۔ اور یہ وہ واحد شخص ہیں جو خود رسول اللہؐ کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے) حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ سے عمر میں دس پندرہ سال چھوٹے تھے ایک طرح حضرت ابو بکرؓ کے شاگرد کہے جاسکتے ہیں۔ ان دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ اکثر یکجا ساتھ رہتے، کوئی

۱۔ دیپورٹرے DESVERGERS کی فرانسیسی کتاب "عرب ARABIE کے مطابق، ان یہودیوں کو اس کا پابند کیا گیا کہ اپنی لڑکیاں کسی یہودی کو بیاہ نہ دیں بلکہ صرف عسائی کو دیں۔" ایضاً بحوالہ فرانسیسی تاریخ

SAINT MARTIN, HISTOIRE DU BAS-EMPIRE

کتاب ۲، ۱۷۷، کتاب التراتیب الاداریہ السمی نظام الحکومت النبویہ، الکشاف جلد

اول ص ۱۷۷

کام کرنا ہوتا تو بل کر کرتے۔ عہد رسالت کے بعد خلافت صدیقی میں دونوں کا اشتراک عمل اور باہمی مشورہ اور بھی زیادہ ہو گیا شاید اسی ہم مزاجی کو دیکھ کر ہجرت سے بھی پہلے جب مکہ میں مواخاۃ اولیٰ قائم کی گئی تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ ہی میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ علوم صدیقی نے علوم فاروقی کے ساتھ امتزاج حاصل کر لیا (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ابتداء انھیں بزرگوں سے تعلیم پائی پھر براہ راست جناب سالت سے تفقہ کرتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعریفی سند حاصل فرمائی کہ جسے قرآن سیکھنا ہو وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ ان کی ذہانت اور قابلیت دیکھ کر حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو کوفہ میں معلم بنا کر بھیجا اور یہ وہاں کی جامع مسجد میں فقہ کا درس دیتے رہے اس کے شاگردوں میں یمن ہی کے دو فاضل علقمہ (ف ۶۲ھ) اور اسود نخعی (ف ۵۸ھ) نے امتیاز حاصل کیا اور کوفہ میں حضرت ابن مسعودؓ کے جانشین بنے۔ علقمہ کے شاگردوں میں ابراہیم نخعیؓ ایک اور یمنی نے مسجد کوفہ میں درس فقہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور جب ابراہیم نخعیؓ کی وفات ہو گئی تو حماد بن ابی سلیمانؓ نے جو غالباً ایرانی تھے کوفہ کی درس گاہ فقہ کو مزید شہرت عطا کی۔ ابو حنیفہؓ انھیں حماد کے شاگرد اور جانشین ہیں۔

صرف اتنا ہی نہیں حضرت علیؓ بھی جو انامدینۃ العلم وعلیٰ بابہا

۱۔ معاذی الواقدی (مخطوط برٹش میوزیم) درق (۱۰۳) سیرۃ شامیہ غزوہ خندق۔

۲۔ کتاب المحیط مؤلفہ ابن حبیب باب المواخاۃ ص ۷۔

۳۔ الاستیعاب لابن عبد البر ۱۵۳۶۔ ۴۔ ایضاً

کے خطاب سے یارگاہ نبوی سے سرفراز ہوئے تھے وہ بھی آخری عمر میں کوفہ چلے آئے اور اس طرح ابن مسعودؓ اور حضرت علیؓ دونوں کے علوم کو فہم میں جمع ہو گئے۔^۱

مزید برآں یہ کہ مدینہ منورہ میں توسیع فقہ کے لئے شوریٰ اور اجماع کا ادارہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے خاصا منظم کر دیا تھا اس دور کے فیض یافتہ تابعین میں ”فقہاء سبعہ“ نے جلدی ہی بڑا اقتدار پیدا کر لیا اور ان سات ماہرین کی کمیٹی نے ایک طرح سے قانون سازی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ سخاوی نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ خود قاضی بھی مدینہ منورہ میں اس مجلس ہفت گاہ سے مشورہ لیتے اور اس کے فتوے کے پابند تھے۔ ان لوگوں کے نام قابل ذکر ہیں۔

(۱) ماہر قرآن و حساب و میراث حضرت زید بن ثابتؓ کے بیٹے خارجہ (جو طلحہ بن عبد اللہ بن عوف کے اشتراک عمل سے تقسیم وراثت کے مقدمات کا فیصلہ کرتے اور معاہدات کی دستاویزیں لکھتے)

(۲) حضرت ابوبکرؓ کے پوتے قاسم۔

(۳) حضرت زبیرؓ کے بیٹے عروہؓ۔

(۴) بی بی میمونہ یا بی بی ام سلمہ کے مولانا زاد کردہ غلام سلیمان بن یسار۔

(۵) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعودؓ۔

یہ حدیث زبان زردعام تو ہے لیکن صحاح میں سے صرف ترمذی میں انا دارالحکۃ علی بابہا کے الفاظ میں وارد ہے اور ترمذی نے اسے ”حدیث منکرہ“ قرار دیا ہے۔

فتح المغیث للسخاوی صفحہ ۳۹۹ تا ۴۰۰۔

(۶) سعید بن المسیبؓ۔

(۷) عبدالرحمن بن عوفؓ کے بیٹے ابوسلمہ یا حضرت عمرؓ کے پوتے سالم یا ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام القرشی۔ اس ساتویں رکن کے تعین میں اختلاف ہے اور تین نام لینے جاتے ہیں۔ جو تینوں مشہور فقیہ تھے۔ ممکن ہے کہ مذکورہ بالا چھ میں سے بعض کے انتقال پر دو نئے ارکان اس کمیٹی میں شریک کر لیے گئے ہوں۔

(امام ابو حنیفہؒ نے اپنے زمانے کی دنیائے اسلام کے اکثر اہم مرکزوں میں تعلیمی سفر اختیار کیا اور خاص کر مکہ اور مدینہ کئی دفعہ گئے اور مجلس ہفت گانہ فقہاء سبعہ کے جوارکان زندہ تھے ان سے خوب فیض حاصل کیا تھا۔ اسی طرح حضرت علیؒ کے خاندانی سلسلے کے ممتاز ارکان امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ اور امام زید بن علیؒ زین العابدینؑ سے بھی ساہسالی استفادہ کیا اور آخر میں کوفے ہی میں متوطن ہو کر وہیں فقہ کا درس دیتے رہے۔

ان حالات میں کوئی حیرت نہ ہو اگر سفیان بن عیینہ نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر یہ کہا ہو کہ ”اگر کوئی غزوات (تاریخ اسلام) کی تعلیم پانی چاہتا ہے تو اس کا مرکز مدینہ منورہ ہے۔ اور کوئی مناسک حج کی جہارت پیدا کرنی چاہتا ہے تو مکہ اور اگر فقہ چاہتا ہے تو کوفہ“^۱ رسول عربیؐ نے اپنی دس سالہ مدنی زندگی میں جس سیاست کی بنیاد

۱۔ مناقب ابی حنیفہ اللصیری مخطوطہ استانبول (نوٹوراحیاء المعارف النعمانیہ حیدرآباد) ورق ص ۱۱۰/ نیز معجم البلدان یا قوت ذکر کوفہ۔

ڈالی تھی اور خاص کر آخری سالوں میں ایران و روم کے لیے جو کارروائی شروع کی تھی اس کو آپ کے جانشینوں نے جاری رکھا اور جب عراق و شام و مصر بھی شہر مدینہ کے نظام مرکزی میں منسلک ہو گئے تو ناگزیر بہت سے صحابہؓ ان مقبوضہ علاقوں میں جاملے ہوئے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے جو فقہی مذاہب رائج ہیں وہ زیادہ تر تین ہی صحابہؓ کے مکاتب کی روایات کے حامل ہیں یعنی حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت علیؓ۔

حضرت ابن مسعودؓ جیسا کہ بیان ہوا کوفہ جا بے تھے جو نو آباد اور خالص عربی شہر تھا، اگرچہ عراق میں واقع اور ایرانی تمدن کے اثرات سے گھرا ہوا تھا اور ان کے تعلیمی سلسلے کی براہ راست پیداوار علقمہ نضعیؓ پھر ابراہیم نضعیؓ پھر حماد پھر ابو حنیفہؒ ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ زیادہ تر حجاز میں رہتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں ان کے مولانا فہم نے بڑا امتیاز حاصل کیا۔ امام مالک انہیں کے شاگرد تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ امام مالک کے شاگرد امام شافعیؒ اور امام شافعیؒ کے شاگرد امام احمد حنبلؒ ہیں اور امام احمد کے شاگردوں میں داؤد ظاہریؒ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی، پروردے، اور داماد تھے زیادہ تر مدینہ میں رہے آخری عمر میں سیاسی ضرورتوں سے کوفہ جا رہے تھے ان کی تعلیم کا ایک خاندانی سلسلہ بھی چلا اور حنبلہ شیعہ مذاہب اسی کی شاخیں ہیں۔

جناب رسالت (ف سلسلہ)

ابن مسعود البندی (ف سلسلہ)	ابو عمر رضا (ف سلسلہ)	علی (ف سلسلہ)
علقہ خفی (ف سلسلہ)	نافع بن حزن (ف سلسلہ)	حسین (ف سلسلہ)
ابراہیم خفی (ف سلسلہ)	مالک (ف سلسلہ)	علی زین العابدین (ف سلسلہ)
حماد (مولى اشعری) (ف سلسلہ)	شافعی (ف سلسلہ)	زید (ف سلسلہ) محمد باقر (ف سلسلہ)
ابو حنیفہ (ف سلسلہ)	احمد حنفیہ (ف سلسلہ)	جعفر صادق (ف سلسلہ)

یہ نہ خیال کیا جائے کہ یہ مختلف مکاتب ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے اور بالکل علاحدہ ترقی کرتے رہے بلکہ اس زمانے کا رواج تھا کہ ہر بڑا عالم بیسیوں اساتذہ کے درس میں شریک رہتا اور ان کی تربیت سے فیض یاب ہوا ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر بعض عقیدت مند سوانح نگاروں نے امام ابو حنیفہ کے شیوخ کی تعداد ہزاروں تک پہنچا دی ہے۔ بہر حال یہ امر قابل ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نہایت گہرے دوستانہ تعلقات نہ صرف زید یہ مذہب کے بانی امام زید بن علی زین العابدین سے تھے بلکہ امامیہ مذہب کے بانی جعفر صادق اور ان کے والد محمد باقر کے بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت دن تک شاگرد رہے۔ امام مالک سے بھی ان کی ملاقاتیں اور افادے اور استفادے کے لئے مباحثہ رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید اور خفی مذہب کے مشہور امام محمد شیبانی نے بھی امام مالک سے عرصے تک تعلیم پائی تھی۔ یہی حال امام شافعی کا تھا۔ یہ نہ صرف امام مالک کے شاگرد رشید تھے بلکہ امام ابو حنیفہ

لے مناقب موفق ۱/۲۴ مناقب کردی ۱/۲۵۵

ایک دن تفسیر پر ایک دن غزوات نبویہ پر اپنے طلبہ کو پھر دیتے تو باقی دنوں میں مختلف دیگر آثار نبویہ یا علوم اسلامیہ پر (جہاں تک فقہ کے موجودہ مفہوم کا تعلق ہے اور جس میں عبادات، معاملات اور حدود و تعزیرات یعنی سزائیں داخل ہوتی ہیں، عہد نبوی ہی سے اس کے لکھنے کی کوشش شروع ہو چکی تھی۔ فتح مکہ کے وقت جناب رسالتؐ نے جو احکام و اصول سے لبریز خطبہ دیا تھا وہ خود جناب رسالتؐ کے حکم سے لکھ کر ابو شاہؓ نامی ایک صحابی کو دیا گیا تھا کہ اپنے ملک میں اس کو لے جا کر دستور العمل بنائیں (بخاری) عمرو بن حزم کو یمن کا گورنر بناتے وقت جناب رسالتؐ نے جو ضویل تحریری ہدایت نامہ دیا اسے بھی تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے سرکاری محاصل جو غلے، جانوروں اور نقد رقم وغیرہ پر وصول کئے جاتے تھے، ان کا نصاب بھی تحریر کر کے مصلین کو دیا جاتا تھا۔)

حضرت ابن عباسؓ (فوت ۳۶ھ) کے پاس کسی شخص نے ایک مرتبہ ایک کتاب پیش کی تھی، جس میں حضرت علیؓ کے فتوے یکجا کئے گئے تھے۔ حکام عدالت کے فیصلوں کی نقلیں بھی محفوظ رکھی جاتی ہوں گی، جس کا امام ابو یوسفؒ وغیرہ کے زمانے سے پتہ چلتا ہے۔ جو صحابہ اپنے طلبہ کو فقہ کی تعلیم دیتے تھے اس کی یادداشتیں بھی لی جاتی رہی ہوں گی۔ امام زید بن علیؓ (فوت ۱۳۲ھ) کی طرف فقہ میں ایک کتاب الممورع منسوب ہے جو اب چھپ کر دستیاب بھی ہونے لگی ہے اگرچہ اب تک اس بحث کا خاتمہ نہیں ہوا کہ یہ کتاب امام زید کی لکھی یا اٹا کرائی ہوئی ہے یا ان کے پچھروں کو ان کے کسی شاگرد نے بعد میں خود مرتب کیا ہے اگر وہ امام زید ہی کی ہے تو پھر یہ امر دلچسپ ہوگا کہ اس تدوین کا خیال انھیں کس طرح پیدا ہوا؟ اس کی ترتیب ابواب میں انہیں

کس سے مدد ملی؟ اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور آیا وہ انفرادی کوشش تھی یا اشتراک و تعاون کا نتیجہ؟ مگر اس پر مواد نہیں ملتا۔

احادیث نبوی کو فقہی ابواب پر مرتب کرنے کی کوشش امام مالکؒ (ت ۱۸۱ھ) کی موطا سے بھی قبل امام ابن الماجشونؒ (ت ۲۶۱ھ) نے کی لیکن سوائے زرقانی کی شرح موطا کے دوسرا چھپے نام کے حوالے کے اس کا اب کوئی پتہ نہیں چلتا۔ امام مالکؒ کی تالیف اسی کی اصلاح اور اس کے جواب میں تھی یہ خیال کیا جاتا رہا ہے کہ اولاً خالص حدیث کے مجموعے تیار ہوئے پھر فقہی احکام کی حدیثیں الگ مرتب ہونے کے بعد آخر خالص فقہی کتابیں تیار ہوئیں لیکن میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ خالص حدیث کے بعد خالص فقہی کتابیں لکھی گئیں، طور پر قانونی احادیث کے مجموعے تیار ہوئے امام زید بن علیؒ امام ابو حنیفہؒ اور الماجشونؒ (ت ۲۶۱ھ) جنہوں نے

۱۔ گولت سپہر کو (محدثی شیعہ دین ج ۲ ص ۲۲) دھوکہ ہوا ہے اور السامری محمد بن عبد الرحمن مشہور بہ ابن ابی ذئب کو سب سے قدیم موطا نویس قرار دیا حتیٰ کہ ان کی وفات تک کسی سہو سے ۲۲۱ھ لکھ دی۔ ان کی وفات اصل میں ۱۵۹ھ میں ہوئی یہ غلطی تحقیق مزید نہ کرنے سے گولت سپہر کے حوالے سے بروکلیمان نے تک (جرمن تاریخ ادبیات عربی ج ۱ ص ۶۶ تا ۶۷) اصل معہ قصیدہ جغیرا اورادی ہے۔ ان دونوں نے خواہ زرقانی کا دیا ہے۔ لیکن زرقانی نے ابن ابی ذئب کی جگہ ابن الماجشون کو تقدم عطا کیا ہے اور امام مالکؒ کا پیشرو قرار دیا ہے ابن ابی ذئب کی طرف ایک موطا منسوب کی ہے اور کوئی اور امر بیان نہیں کیا ہے۔ چونکہ یہ امام مالکؒ سے زیادہ عمر بڑھے اس لئے ممکن تھا کہ انہوں نے موطا پہلے تالیف کی ہو۔

صرف روایات مدینہ جمع کر کے ایک کتاب شائع کی (اددیگر اہل اہل نے
ایک مکتب خیال قائم کیا، جس کے پیروؤں نے بعد میں غلو پیدا کیا تو بطور رد عمل
اہل حدیث نے سنت کی پیروی پر زور دینے کے لئے فقہی احکام کی حدیثیں
الگ مرتب کیں۔

امام مالکؒ (ف ۱۷۸ھ) وغیرہ چند ہم عصروں کی موطاؤں کو اسی تحریک کا
آغاز سمجھا جائے۔ اور صحیح بخاری کو اس کی انتہا۔

جب مملکت کے استحکام اور امن و امان کے ساتھ قانونی احکام کی روز
افزوں وسعت و کثرت ہونے لگی تو ان کے مجموعوں کی ضرورت حکومت نے
بھی محسوس کرنی شروع کی اور خانگی علمائے بھی، مذکورہ بالا مختصر پس منظر سے
فورا معلوم ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ (ف ۱۵۰ھ) کی کوششیں فقہ کو مدون
کینے کے متعلق اپنی نوعیت کی اولین نہ تھیں لیکن ان کے کام کی وسعت، تنوع
اور فنی خصوصیات کے باعث ان کی کوششیں اردوں سے زمانے میں متاخر
ہونے کے باوجود ہر نقش ثانی کی طرح زیادہ دلکش رہیں اور گنت انھیں کا مختصر
ذکر مطلوب ہے۔

ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطی (یا زوطرہ) کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی۔

لے ذہبی کی مناقب ابی حنیفہ نشرہ احیاء العارف میں انکا نسب نعمان بن ثابت بن نعمان
بن مرزبان ہے بعض روایتوں میں زوطی بن ماہ کا جو نام ملتا ہے وہ شہل (سیرۃ النعمان) کی
پڑے میں نعمان بن مرزبان ہو گیا۔ زوطی کے لفظ کا تلفظ "ط" کے زیادہ زبردلوں سے
مروی ہے گویا زوطے پڑھنا چاہئے۔ اس کے معنی چھوٹے کے بیان کئے جاتے ہیں۔
ممکن ہے اسی ہندی لفظ کا معرب ہو۔

ان کے متعلق بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ نسل کون تھے؟ کوئی عرب بتاتا ہے تو کوئی ایرانی، کوئی افغانی، کابلی بتاتا ہے تو کوئی باپ کو ایرانی اور ماں کو سندھی۔ تاریخ بغداد میں خطیب نے علاوہ کابل، انبار، ترمذ اور نسل کے ایک روایت ان کے نبطی ٹکڑے کی بھی درج کی ہے۔ نبطی عراق و شام کے مابین علاقے کی ایک قوم تھے۔ اور بعض وقت کسان پیشہ بھی، بلا لحاظ قومیت۔ ہمیں اس بحث سے زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اسلام نے شعوب و قبائل کی نسبت کو باہم تعارف اور پہچانت کی حد تک تو جائز رکھا ہے ورنہ اس اجازت کے ساتھ ہی اس نے کہہ دیا ہے کہ اِن اَکثرکم عند اللہ اتقا کہ اگر اس بحث کی تکمیل اور تحقیق سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ قانون اسلام کی تدوین یا ارتقاء پر امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے کونسے بیرونی اثرات پڑے تو وہ بھی لا حاصل ہوگی کیونکہ چاہے ان کے دادا ایک آزاد کردہ نو مسلم غلام ہی کیوں نہ رہے ہوں خود اُن کی آنکھ مسلمان گھرانے میں کھلی تھی، ماحول خالص اسلامی ملا اور زندگی زیادہ تر کوفے کے یا بغداد کے اسلامی شہروں میں گزری گو وہ فارسی ضرور جانتے تھے۔ اور ان کے اساتذہ میں عطاء بن ابی رباح نو بیہ کے جش تھے۔ عکرمہ مولا ابن عباس ثمریہ قوم کے تھے، کجول شامی یا مصری یا کابلی

۱۔ تاریخ بغداد ۶۹۶ ص ۳۲۵۔ ۲۔ ابن سیرین کو ابو حنیفہ پر حوث کرنی ہوتی تو نبطی ترادہ ہی کہا کرتے تھے۔ مگر اس نبطی کے ہاتھوں کس کے کپڑے نہیں پھٹتے؟ میں اعتراض سے زیادہ غفلت کا اعتراف ہی ہے۔ (مصری درق) متا ۱ ص ۵۵ مناقب الامام الاعظم مؤلفہ الموفق ج ۱ صفحہ ۵۵ تا ۵۶۔

تھے اور عربوں کے علاوہ مختلف نسلوں کے بھی مسلمانوں سے بھی تعلیم پائی تھی۔ تجارت غالباً ان کا آبائی پیشہ تھا۔ بہر حال ہم اُن کو ریشم کے کپڑوں کا کاروبار عمر بھر کرتا پاتے ہیں اور زمانہ طالب علمی میں بھی اُن کو ”موسر“ (مالدار) کہا جاتا دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں انہیں تعلیم کا نہ تو شوق تھا اور نہ موقع ملا تھا۔ اور وہ اپنی ذہانت و توانائی بازاری میں صرف کرتے تھے لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا علم پروردور آیا تو اس نے اُن پر بھی اثر ڈالا اور جسے ایک بار علم کا چسکا پڑ جائے وہ کہاں چھوٹ سکتا ہے؟۔

شعبیؒ ایک مشہور محدث گذرے ہیں۔ اُن کی مردم شناس آنکھ نے ہونہار ابو حنیفہ کا جو ہر تار لیا اور ایک دن پوچھ ہی لیا کہ صاحبزادے تم کس سے تعلیم پاتے ہو؟ اور جب کاروبار کا نام سنا تو فرمایا کہ تم غفلت نہ کرو اور علم حاصل کرنے اور علماء کے ساتھ بیٹھنے پر نظر رکھو کیونکہ میں تم میں ایک بیداری اور حرکت پاتا ہوں۔ حساس دل پر بے غرضانہ خلوص کا فوراً اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اب اعلیٰ تعلیم پر توجہ کی اور یکے بعد دیگرے بہت سے اساتذہ کے حلقہ ہائے درس میں شریک ہو کر اپنی پسند کا معلم انتخاب کرنے لگے۔

بعض بیانون سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شروع میں علم کلام سے دلچسپی ہوئی جو اس زمانے میں نیا نیا رواج پذیر ہوا تھا اور آپ نے کافی دیر بھی پیدا کر لیا۔ لیکن ایک دن کسی بڑھیا نے اُن سے روزمرہ کے کام کا

۱۰ مناقب الامام الاعظم مؤلفہ الموفق ۱۱

۱۲ ” ” ” ” ” ” ۱۳

کوئی معمولی سامسئلہ پوچھا تو اس میں یہ کورے نکلے۔ اس سے اُن کے دل کو بڑی چوٹ لگی کہ وہ علم ہی کس کام کا کہ غیر محسوس امور کے متعلق تو زمین آسمان کے تلابے ملائیں اور روزمرہ کی ضرورتوں کے احکام سے نابلد رہیں۔

ایک بعد کے زمانے میں اُن کے ایک شاگرد شیخ بن عدی الطائیؒ نے اُن سے پوچھا کہ علوم تو بہت سے ہیں آپ نے فقہ کا کیوں انتخاب کیا تو انہوں نے کہا تھا: میں بتاؤں۔ توفیق تو خدا کی طرف سے ہوئی اور تعریف کا اہل مستحق وہی ہے، بہر حال جب میں نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو سب ہی علم اپنے سامنے رکھے اور سب کو تھوڑا تھوڑا پڑھا اور پھر ان کے انجام اور نفع پر غور کیا۔ چنانچہ میں نے علم کلام کو لینا چاہا تو نظر آیا کہ اس کا انجام بُرا ہے اور منفعت تھوڑی اور اگر کوئی شخص اس میں کمال بھی پیدا کر لے اور لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے تو بھی وہ علانیہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ورنہ اس پر ہر قسم کے الزام لگائے جاتے ہیں اور اُسے بُرا کہا جانے لگتا ہے۔ پھر میں نے ادب اور نحو پر غور کیا اس کا انجام صرف یہ نظر آیا کہ کسی بچے کا معلم بن سکوں۔ پھر میں نے شاعری پر غور کیا تو دیکھا کہ اس میں مدح و ہجو اور جھوٹ اور دین کی مخالفت کے سوا انجام کچھ نہیں۔ پھر قرأت پر غور کیا تو اس میں کمال کا انجام یہ نظر آیا کہ کچھ نوجوان میرے پاس پڑھنے آئیں گے اور قرآن اور اس کے معنوں پر کچھ کہنا بڑی ٹیڑھی چیز ہے۔ پھر میں نے کہا کہ حدیث پڑھوں تو دیکھا بہت سی حدیثیں جمع کر کے لوگوں کے لئے اپنی احتیاج پیدا کرنے میں بڑی عمر لگے گی اور جب یہ چیز حاصل بھی

ہو جائے تو شاید صرف نو عمر ہی میرے پاس آئیں اور ممکن ہے کہ مجھ پر جھوٹ یا بھولی کا الزام لگائیں اور قیامت تک وہ میری بدنامی کا باعث ہو جائے۔
 (پھر میں نے فقہ پر غور کیا اور جتنا زیادہ غور کیا اتنا ہی اس کی عظمت و جلالت ذہن نشین ہوتی گئی اور اس میں کوئی عیب نظر نہیں آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک تو اس طرح ہمیشہ علماء فقہاء، مشائخ اور اہل نظر کی ہمنشینی حاصل ہوگی اور ان کے اخلاق سے متصف ہونے کا موقع ملے گا اور دوسرے یہ بھی نظر آیا کہ اس کے جاننے کے بغیر نہ تو مذہبی فرائض کی ادائیگی ٹھیک ہو سکتی ہے نہ دینی امور انجام پاسکتے ہیں۔ اور نہ عبادت کی جاسکتی ہے۔ یوں بھی اگر گھر میں یا رشتہ داروں میں یا محلے میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے اور اگر میں جواب نہ دے سکوں تو کہیں گے کہ پوچھ کر بتلاؤ اور اگر میں کسی سے پوچھوں تو وہ معاوضے کی توقع کرے گا۔ غرض اگر کوئی فقہ سے دنیا حاصل کرنا چاہے تو اعلیٰ ترین مراتب پر پہنچنے کے امکانات ہیں اور اگر کوئی عابد اور حرست گزین بننا چاہے تو پھر کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے گا کہ بے جائے ہو مجھے عبادت میں لگ گیا ہے بلکہ یہی کہا جائے گا کہ علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کیا ہے) (تاریخ بغداد میں خطیب نے یہی روایت یوں یہاں بیان کی ہے کہ انہوں نے احباب سے مشورہ کیا اور مختلف علوم کے نتائج اور خامیاں بھی انہوں نے ابو حنیفہ کو بتائی تھیں۔ بہر حال جب امام ابو حنیفہ نے فقہ پر توجہ کی تو شہر کوڑ کے مختلف اساتذہ کے حلقہ ہائے

۱۔ موفق ۵۷۱ھ

۲۔ تاریخ بغداد ۴۲۹۲ء ص ۳۳۱ تا ۳۳۲

درس میں حاضر ہوتے گئے مگر سوائے حماد بن ابی سلیمان کے کوئی نظر میں نہ چھا چنانچہ ان کی دفات تک برابر ان کے سامنے زانوئے ادب نہ کرتے رہے بلکہ حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت عمرؓ کے حکم سے بطور معلم آکر کوفے میں سکونت اختیار کر کے درس و تدریس کا جواہر سلسلہ شروع کیا تھا اسے علقہ پھر ابراہیم نخعی اور ان کے بعد حماد جیسے ممتاز فقہانے جاری رکھا تھا اور خود امام ابو حنیفہؒ نے الفاظ میں جو انہوں نے خلیفہ منصور سے کہے تھے، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ کے علوم کا سنگم اسی مدرسے میں ہو گیا تھا جس کے باعث اس مکتب نے خاص وقار حاصل کر لیا تھا۔ اب حماد کی دفات پر خوف ہوا کہ کہیں یہ نام مٹ نہ جائے اور یہ سلسلہ ٹوٹ نہ جائے پہلے حماد کے قابل بیٹے اسماعیل کو مسند نشین کرنے کی خواہش ہوئی لیکن انہیں فقہ سے زیادہ شاعری اور تاریخ سے دلچسپی تھی آخر حمادؒ کے شاگردوں نے باہم مشورہ کیا اور سب کی نظر اپنے کسین شریک درس ابو حنیفہ کے سوا کسی پر نہ جمی اور بھوں نے انہیں کو مجبور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا بھائیو! مجھے غرہ نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم میں سے کم سے کم دس پورے سال بھر میسرے درس میں موجود رہا کرو۔ انہوں نے یہ ایثار منظور کیا کہ ہم جماعت کے شاگرد نہیں اور اس طرح اس علقہ درس کو عوام میں ایک وقار حاصل ہو گیا اور لوگ کھینچے چلے آئے لگے۔ ابو حنیفہ نے اپنے اخلاق اور اپنی دولت سے بھی اچھا کام لیا۔ شاگردوں وغیرہ میں سے غرباء کی امداد اور خوش باش

لوگوں کو تحفے تحائف دینے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا۔ اس طرح رفتہ رفتہ کوفہ کی جامع مسجد میں اُن کا حلقہ درس سب سے بڑا حلقہ بن گیا اور ان کی ذہانت کے چرچے پھیل گئے۔ چونکہ وہ خود خوش حال تھے اور علمی انہماک کے سوا دنیاوی جاہ و منصب کی خواہش نہ رکھتے تھے اس لئے سرکاری حلقوں میں بھی ان کی وقعت بڑھتی چلی گئی۔

شہرت سے ہمہ صروں کو حسد پیدا ہوا کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے ہم عصر بھی اس سے مستثناء نہ رہ سکے خاص کر شہر کے قاضی اور کوتوال ان سے بہت جلتے تھے۔ کیونکہ بسا اوقات ان کے فیصلوں پر ابو حنیفہؒ تنقید کر کے غلطیاں نمایاں کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کے قاضی نے شہر کی ایک پیشہ در طوائف کو آمادہ کیا کہ امام ابو حنیفہؒ کو کسی بہانے اپنے گھر بلائے۔ رات کو وہ مصیبت زدہ بن کر آئی اور اپنے بستر مرگ پر پڑے ہوئے شوہر کی تلقین کے لئے بلایا۔ درد مند امام گلیوں میں سے گذر کر اُس کے گھر پہنچے تو پہلے سے تیار پولس نے ان کو گرفتار کر کے طوائف کے ساتھ رات بھر حوالات میں رکھا کہ ان کا چالان کر کے انکو غیر ثقف اور آئندہ گواہی کے ناقابل قرار دیا جائے۔ ابو حنیفہؒ رات بھر حسب عادت نوافل اور عبادت میں مصروف رہے۔ اُس کو دیکھ کر تھوڑی ہی دیر میں طوائف سخت پشیمان ہو گئی اور پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہی۔ کسی طرح ابو حنیفہؒ کی بیوی بھی پتہ چلا کہ بڑی رات گئے حوالات آئیں تو طوائف بڑی خوشی سے اُن سے کپڑے بدل کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ صبح کو ابو حنیفہؒ مع اپنی

ہیوی کے عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو مجبوراً انھیں عزت سے بری کرنا پڑا۔^۱

حمید طوسی (کو تو ال) نے اور ایک روایت میں افسر تعارف شاہی (حاجب) ربیع نے ایک دن منصور کے سامنے ابو حنیفہؒ سے یہ خطرناک سوال کیا کہ وقت بوقت ہم کو خلیفہ قتل وغیرہ منراؤں کے نفاذ پر مامور کرتا ہے اور ہمیں مقدمے کے حالات کا علم نہیں ہوتا کہ منرا منصفانہ ہے یا ظالمانہ ایسی صورت میں ہم حکم کی تعمیل کریں یا نہیں؟ ابو حنیفہؒ نے جرح کی کہ ”تمہاری رائے میں خلیفہ منصفانہ حکم دیتا ہے یا ظالمانہ؟“ اس نے کہا ”منصفانہ“ ابو حنیفہؒ نے کہا ”تو منصفانہ احکام کی فوراً تعمیل کرو۔ اس میں ثواب ہے۔“ اور اس طرح عملی سوال کو علمی بنا کر خود داری کی لاج رکھی۔^۲

مشہور مورخ ابن اسحاق کی بھی امام ابو حنیفہؒ سے نہیں بنتی تھی۔ ایک دن وہ اور ابو حنیفہؒ دونوں خلیفہ منصور کے پاس موجود تھے۔ ابن اسحاق نے موقع دیکھ کر کہا: ”امیر المومنین یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کے جبراً مجد حضرت ابن عباسؓ نے اس مسئلے میں غلطی کی تھی جب یہ کہا تھا کہ کوئی شخص قسم کھا کر بعد میں کسی وقت بھی ان شاء اللہ کہے تو قسم کی پابندی باقی نہیں رہتی اور کہتا ہے کہ ان شاء اللہ قسم کے ساتھ فوراً کہنا چاہیے۔“ ابو حنیفہؒ نے جواب دیا: ”امیر المومنین یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کی فوج پر آپ کی اطاعت واجب نہیں کیونکہ سپاہی بیعت کا حلف لینے کے بعد گھر میں جا کر ان شاء اللہ کہہ

۱۔ موفق (۱۹۶۴ء)۔

۲۔ صیری ورق ۵/ب مناقب مولفہ ذہبی بر موقع)

دیتے ہیں۔ غلیفہ ہنس پڑا اور ابو حنیفہؒ عزت کے ساتھ گھر واپس آئے۔
 امام ابو حنیفہؒ کو ایک بڑھیا کے سامنے فقہ کے ایک معمولی روزمرہ کے
 مسئلے کے متعلق جو خفت برداشت کرنی پڑی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ
 اس کا اثر ان کے دل پر ہمیشہ رہا۔ چنانچہ فقہ میں درجہ حاصل کرنے، حاد
 کا جانشین بننے اور بہت سے شاگرد فراہم ہو جانے کے بعد انھوں نے
 اپنی دیرینہ دلی آرزو پوری کرنے کی کوشش کی اور چاہا کہ مختلف ابواب
 کے مسائل مرتب کریں۔ چنانچہ انھوں نے اسلام کی بنیاد یعنی نماز سے آغاز
 کیا اور اس پر ایک رسالے میں بہت سے احکام جمع کئے اور اس کا نام
 کتاب العروس رکھا۔ اس رسالے کی مقبولیت سے ہمت پا کر انھوں نے
 چاہا کہ مزید ابواب کے مسائل مرتب کریں کہ یک بیک ایسا واقعہ پیش
 آیا جو ہر راسخ العقیدہ مسلمان کو بے چین کر دینے کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ
 ابو حنیفہؒ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی قبر کھود کر اندر کی ہڈیاں چوڑھ
 پھینک رہے ہیں۔ تعبیر خواب کے فن کے بعض ماہرین نے بتایا کہ ایسا خواب
 دیکھنے والا پیغمبر اسلام کے علوم کو زندہ کر کے چار دانگ عالم میں پھیلانے کا۔
 اس پر ابو حنیفہؒ بہت خوش ہوئے اور گوشہ گزینی چھوڑ کر دوبارہ فقہ کا درس

۱۔ موفی ۱۴۴۱ھ تا ۱۴۴۲ھ کر درسی ۱۸۳۱ھ (۱۸۳۱ھ موفی ۱۲۸۵ھ)

۲۔ عام طور پر بصرے کے امام ابن سیرین کا اس سلسلے میں نام لیا جاتا ہے۔ مگر شبلی نے
 (سیرۃ النعمان صفحہ ۵۵۵ میں) اس پر اعتراض کیا ہے کہ ابن سیرین کی وفات ۱۹۰ھ میں ہوئی
 اور امام ابو حنیفہؒ کو یہ خواب حاد کی وفات (۱۵۰ھ) کے بعد ہوا ہو گا۔ بہر حال کسی نے تعبیر
 کی ہوگی۔ خواب بھی آغاز تعلیم فقہ پر نظر آیا ہو سکتا ہے اور ابن سیرین ہی تعبیر کر سکتے ہیں۔

دینے اور تدریس فقہ کا کام جاری رکھنے پر آمادہ ہوئے۔

اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہر انقلاب حکومت کے وقت نئے حکمران، ملک کی اقلیتیوں کو ہمنوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مؤرخ طبری کے بیان کے مطابق حضرت ابو بکرؓ تک سچہ سالار خالد بن الولیدؓ کو عراق میں اسی کا حکم دیا تھا۔ ۱۳۲ھ میں بنی امیہ کا خاتمہ ہوا تو کوئی تعجب نہیں کہ عباسیوں نے بھی ایسا ہی کیا ہو۔ بہر حال اس کا پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں ذمیوں یعنی یہودیوں، نصرائیوں، پارسیوں وغیرہ کے تعلقات مسلمانوں سے اچھے تھے اور بعض ذمی غریب مسلمانوں کی مالی مدد وغیرہ کرتے تھے تاکہ رُسوخ حاصل کریں اور بعض مسلمان ایسی امداد کے قبول کرنے کو ہتک اور تقویٰ کے خلاف سمجھتے تھے۔

ایسے دوستانہ تعلقات کے زمانے میں یہ ناگزیر نہیں تو نا ممکن بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں وغیرہ میں دوستانہ بخشش بھی ہوا کرتی ہوں۔ اور کیا تعجب ہے کہ مسلمانوں کو طعنہ دیا گیا ہو کہ تمہارا قانون مدون ہی نہیں ہے اور تمہارا قانون باقاعدہ مرتب شدہ موجود ہے ممکن ہے ایسے ہی کسی طنز پر امام ابو حنیفہؒ نے پورا اسلامی قانون مرتب کرنے کی کوشش شروع کی ہو۔ ضرورت بہت دن سے تھی، باعث کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کے ہمعصر ابن المقفع نے اپنے نظم و نسق تجربے کے باعث ایک در د بھرے رسالے میں حکومت کو توجہ دلائی ہے کہ قضاء ساختہ قانون نظائر، نیز فتاویٰ

۱۔ موفق $\frac{1}{42}$ تا $\frac{1}{48}$ ۲۔ تاریخ طبری صفحہ ۶۱۰۶ مطبوعہ لایڈن

۳۔ موفق $\frac{1}{49}$ ۴۔ ابن المقفع: کتاب الصحاب، طبع مصر

میں تضاد اور اختلاف رائے کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ صحیح اسلامی حکم کا کسی مسئلے میں بھی پتہ چلنا ناممکن ہو گیا ہے، اور ضرورت ہے کہ مختلف اقوال کو کھنگال کر کسی کو ترجیح دی جائے اور خلیفہ کے حکم سے واجب التعمیل قرار دیا جائے۔ بہر حال کیوں قانون اسلامی کو معدوم کیا؟ اس کا جواب سوائے قیاس آرائی کے نہیں دیا جاسکتا۔ کیا کام کیا؟ اس سے سب لوگ واقف ہیں کس طرح وہ کام انجام دیا اس پر کچھ مواد یہاں فراہم کیا گیا ہے۔

ابھی ہم نے دیکھا کہ حماد کی وفات پر ابو حنیفہؒ کو فے میں فقہ کا درس دینے لگے تھے ان کا طریقہ تعلیم چند ایک منتشر بیانات سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اعمشؒ ایک مشہور فقہ گزرے ہیں اُن سے اگر کوئی کچھ مسئلہ دریافت کرتا تو وہ کہتے جاؤ اس حلقے میں بیٹھو یعنی ابو حنیفہؒ کے پاس کیونکہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ اس پر باہم بحث کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ خوب روشن ہو جاتا ہے۔

ابن عیینہ مشہور محدث تھے۔ ایک دن وہ گزرے تو دیکھا کہ ابو حنیفہؒ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں ہیں اور خوب غلّ جی ہوئی ہے۔ اُنھوں نے کہا ابو حنیفہؒ یہ مسجد ہے یہاں آواز نہ اٹھنی چاہیے۔ ابو حنیفہؒ نے کہا انہیں چھوڑو بھی اس کے بغیر وہ سمجھتے نہیں۔

ایک دن یہ سوال تھا کہ بلوغ کس عمر میں سمجھا جائے۔ اُس دن تیس شاگرد موجود تھے۔ ابو حنیفہؒ نے سب سے پوچھا کہ وہ کب بالغ ہوئے؟

اکثر نے اٹھارواں سال بتایا۔ اور چند نے انیس۔ اس پر انھوں نے مرد کا بلوغ اکثریت کے تجربے پر اٹھارہ سال میں مقرر کیا۔^۱

۱) ایک دن کسی نے فقہ کا درس اور قیاس آرائی دیکھی تو فقرہ کس دیا کہ ”قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا“ (مراد یہ تھی کہ خدا نے جب حضرت آدم کو مسجد کا حکم دیا تو آتش مخلوق کو خدا کی مخلوق سے افضل قیاس کر کے ابلیس نے خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا) ابو حنیفہؒ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بھلے مانس تم نے بے محل بات کہی ہے۔ ابلیس نے خدا کے حکم کو ٹھکرایا تھا۔ اور ہم ایک مسئلے کو دوسرے پر صرف اس لئے قیاس کرتے ہیں کہ اسے قرآن یا سنت یا اجماع امت کے اصول کے تابع کریں۔ اور اسی کی کوشش کرتے ہیں اور (خدا کے حکم کی) پیروی چاہتے ہیں پھر یہ اور وہ دونوں ایک کیسے ہوئے؟^۲

۲) ایک دن کسی نے ان کے اجتہاد کرنے پر اعتراض کیا تو کہا ”میں قرآن ہی کو لیتا ہوں اگر اس میں حکم ملے۔ اگر اس میں نہ ملے تو رسول کی سنت پر عمل کرتا ہوں اور ثقہ لوگوں کے ذریعے سے جو صحیح حدیث نبویؐ ملے اس کو لیتا ہوں۔ اگر قرآن میں حکم ملے اور نہ سنت نبویؐ میں تو آپ کے صحابہ کے اقوال پر نظر ڈالتا ہوں۔ اگر ان میں باہم اختلاف ہو تو خود کسی ایک کو ترجیح دیتا ہوں۔ لیکن اگر صحابہ اور غیر صحابہ میں اختلاف ہو تو صحابہ کے قول کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ ٹال جب رائے ابراہیمؒ اور شعبیؒ اور حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ اور سعید بن المسیبؒ وغیرہ وغیرہ کی ہو تو جس طرح ان کو اجتہاد کا

حق ہے مجھے بھی ہونا چاہیے^۱

محمد ابن ابی مطیع کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کوئی چار ہزار مشکل سوالات مرتب کئے جو ہر باب سے متعلق تھے یا واقعات پیش آچکے تھے وہ اپنا سوال بند لاکر ابو حنیفہؒ سے جوابات پوچھا کرتے تھے ابو حنیفہؒ نے کہا "ابو مطیع کیا ایسے بہت سے سوالات ہیں؟" کہا تقریباً چار ہزار۔ ابو حنیفہؒ نے کہا "میسری مشغولیت کے وقت یہ چیزیں نہ پوچھو۔ دریافت اس وقت کرو جب میں فارغ رہوں۔ چنانچہ وہ ابو حنیفہؒ کی فراغت کے انتظار میں رہا کرتے تھے اور رفتہ رفتہ تمام سوالات ختم کر دیئے^۲

ابو حنیفہؒ کا قول ہم نے ابھی سنا کہ وہ فقہی سوالات کے حل کرنے میں قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اُن کا قرآنی مطالعہ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ وہ حافظ تو تھے ہی۔ شروع شروع میں روزانہ پورے قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے لیکن بعد میں جب اصول کے استخراج اور مسائل کے استنباط میں مشغول ہو گئے تو بھی تین دن میں ایک قرآن ختم ضرور کر لیتے تھے^۳

حقیقت میں اُن کو قرآن سے عشق معلوم ہوتا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ جب کبھی کسی نہایت دقیق مسئلے پر غور کرنا ہوتا تو وہ تخیلے میں اپنے تین مخصوص شاگردوں کو لیتے جن میں سے ایک خوش الحانی سے کچھ آیات کی تلاوت کرتا پھر ابو حنیفہؒ ان سے اس مسئلے میں باہم بحث کرتے^۴

۱۔ موفق ۱/۱۸۵ ص ۱۸۵ الف۔ ب۔ ۲۔ موفق ۱/۱۸۱ تا ۱/۱۸۶
۳۔ موفق ۱/۱۸۵ ۴۔ موفق ۱/۱۸۱

ابو یحییٰ معتمدی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ تین سال تک ابو حنیفہؒ کے پڑوس میں رہا۔ میں رات بھر ان کو نماز میں قرآن پڑھتے سنتا اور دن بھر اپنے شاگردوں سے فقہی مسائل کی بحث کے شور و غل میں پاتا۔ میں نہیں جانتا وہ کھاتے کب اور سوتے کب تھے۔

کوفہ کی مسجد میں وقف کی چار سو دو تین طلبہ کے لئے ہمیشہ تہی تھیں اور یقیناً ابو حنیفہؒ کے مشکروں ہی شاگرد ہوئے ہوں گے۔ امام سیف الامہ ساعلی کا بیان ہے کہ ابو حنیفہؒ کے ایک ہزار شاگرد تھے جن میں چالیس خاص فضیلت و جلالت رکھتے تھے بلکہ اجتہاد کے درجے تک پہنچ چکے تھے۔ ابو حنیفہؒ ان کو خاص طور سے عزیز رکھتے اور ان کو تقرب حاصل تھا۔ ایک دن انہوں نے ان چالیس شاگردوں سے کہا کہ تم میرے سب سے جلیل القدر ساتھی اور میرے دل کے راز دار اور میرے غمگسار ہو۔ میں فقہ کی اس سواری کو زین اور لگام لگا کر تمہارے سپرد کر چکا ہوں۔ اب تمہیں چاہئے کہ میری مدد کرو کیونکہ لوگوں نے مجھے دوزخ کا پل بنا دیا ہے کہ سہولت تو دو سرول کو ہوتی ہے اور بوجھ میری پیٹھ پر رہتا ہے۔

ان چالیس طلبہ میں سے مختلف ایسے علوم و فنون کے بھی ماہر تھے جن سے فقر میں مدد ملتی۔ مثلاً تفسیر، حدیث و سیرت، بلاغت و بیان، صرف و نحو، لغت و ادب، منطق، ریاضی و حساب وغیرہ وغیرہ۔ خود ابو حنیفہؒ عملی معاشیات اور تجارتی کاروبار کا دستِ تجربہ رکھتے اور علمِ کلام وغیرہ سے بھی ابتداء کے تعلیم میں

۱۔ موفقی $\frac{1}{2}$ دیگر شہادت موفقی $\frac{1}{2}$
۲۔ موفقی $\frac{1}{2}$ موفقی $\frac{1}{2}$

خوب واقفیت پیدا کر چکے تھے یہ)

ایک حدیث میں ہے کہ ”خدا علم کو ایک بیگ اٹھا نہیں لیتا ہے بلکہ علماء کی موت کے ذریعے سے اُس کو چھین لیتا ہے اور جاہل لوگ سردار بن جاتے ہیں جو نا سمجھی سے احکام دیتے ہیں“ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ اس حدیث سے بہت متاثر تھے۔ انھوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ علماء تو ہیں لیکن علم منتشر ہے اور خوف تھا کہ ناخلف نسلیں آئندہ اسے ضائع نہ کر دیں اسی لئے انھوں نے فقہ کے مسائل کو باب وار مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا۔

(۱) اس مجلس تدوین فقہ میں ہم کو بڑے بڑے نام ملتے ہیں۔ امام ابو یوسفؒ، اور امام زفرؒ کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے۔ عبداللہ بن مبارکؒ اور فضیل بن

لے متوسط خراسی ۱۲۴، موفق ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵

لے موفق ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، اس فہرست میں شاید راوی کی بے خیالی سے امام محمد شیبانیؒ کا نام بھی لے لیا جاتا ہے جو صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ امام محمدؒ کی ولادت ہی ہونی منصور کی خلافت کے آغاز کے وقت، اور امام ابو حنیفہؒ کی جب نہادہ میں وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر مشکل سے پندرہ سال کی تھی۔ امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے درسوں میں شرکت تو (شاید آٹھ سالہ عمر ہی سے) کئی سال کی لیکن تعلیم کی تکمیل اپنے معتمد ترقیق دریں امام ابو یوسفؒ کے پاس کی۔ جیسا کہ ابھی آگے بیان ہو گا۔ امام ابو یوسفؒ نے امام ابو حنیفہؒ کی اس تدوین فقہ کی انجمن کے کاتب (سکریٹری) کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ اور ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے بعد بھی انھوں نے تدوینی کام جاری رکھا ہو، اور اس وقت امام محمدؒ نے بھی اس میں مدد دی ہو۔ یا خود ابو حنیفہؒ کے زمانے میں نقلی نویس (مدد کار کاتب) رہے ہوں۔

عیاضؒ اور داؤد بن نصیرؒ جیسے عابد و زاہد بھی اس میں شریک تھے۔ دیکھ جیسے ماہر تفسیر بھی تھے۔ حسن بن زیادؒ جیسے فقیہ اور حنفی جیسے ماہر حدیث بھی تھے۔ ان کے علاوہ خارجہ بن مصعبؒ سے ابو حنیفہؒ اکثر مشورہ کرتے اور عافیہ نامی شاگرد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ فقہی غور و خوض میں شریک رہا کرتے تھے۔ اور اگر کسی دن وہ نہ ہوتے تو ابو حنیفہؒ کہتے کہ بحث کو ابھی مکمل نہ سمجھ چکا پنچہ عافیہؒ اگر بحث کے نتیجے سے اتفاق کر لیتے تو پھر اس کو ختم سمجھا جاتا۔ انھیں میں یحییٰ بن زکریا، جہان، مندیل، قاسم بن معن بن عبد العزیز بن حضرت عبد اللہ بن مسعود وغیرہ کے نام بھی ملتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مسئلہ پیش کرتے اور ہر ایک کی معلومات اس کے حل کے لئے دریافت کرتے اور اپنی رائے بھی پیش کرتے اور مہینہ بھر بلکہ اس سے بھی زیادہ تک مناظرہ جاری رہتا اور جب کسی رائے کے دلائل پوری طرح واضح ہو جاتے تو پھر ابو یوسفؒ اس کو نکھ لیتے۔ اور دیگر ائمہ کے خلاف امام ابو حنیفہؒ نے انفرادی کوشش اور تنہا استبداد کی رائے کی جگہ اپنے مذہب کو مشورے پر منحصر کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے اُن سے ایک خاص مسئلے کے متعلق پوچھا کہ صحابہ اگر ائمہ تک اس کے متعلق ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکے تھے آپ کیسے قطعی رائے ظاہر کرتے ہیں؟ ابو حنیفہؒ نے کہا کیا یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے یوں ہی رائے قائم کر لی ہے؟ میں نے خاص اس مسئلے پر پورے بیس سال فکر و غور کیا، اس کی مثال چیزیں ڈھونڈیں اور ہر صحابی کے قول کی اصول و کسبہ پر جانچ لی۔

۱۔ موفق ۱/۲۳۳ ۲۔ جہاں عبد القادر نصیر (دہلی) ۳۔ موفق ۱/۳۳۳ ۴۔ صیری ۱/۱۱۵ ۵۔ موفق ۱/۱۱۹
۶۔ موفق ۱/۳۳۳ ۷۔ کردی ۱/۱۱۵ ۸۔ موفق ۱/۳۳۳ ۹۔ کردی ۱/۱۱۵ ۱۰۔ موفق ۱/۱۱۹

ایک دفعہ انھوں نے قیاس کا اصول یوں بیان کیا تھا کہ قیاس ہر ایک چیز میں نہیں چلتا۔ قیاس صرف ان چیزوں میں چلتا ہے جن کا رائے سے ادراک ہو سکتا ہو۔ قیاس کسی طرح ارکان دین کے ثابت کرنے اور اسباب و علل میں نہیں چلتا بلکہ صرف احکام کے ثبوت کے لئے چلتا ہے۔ یہ اس طرح باب بیاب تدوین ہوتی گئی اور انھوں نے سب سے پہلے وضو اور طہارت کا باب رکھا کیونکہ ایمان کے بعد اسی کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔

اس باب وار تدوین اور کتاب وار ترتیب میں طہارت کے بعد نماز پھر یکے بعد دیگرے عبادات کا ذکر کیا۔ عبادات کے بعد معاملات کے ابواب رکھے اور سب سے آخر میں ترکہ و میراث کا ذکر کیا۔ طہارت و نماز کا ذکر مقدم اس لئے کیا کہ وہ سب سے اہم اور سب سے عام عبادت ہے اور معاملات کو عبادت کے بعد رکھا کیونکہ اصل میں کسی شخص پر معاملات کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور ہر شخص بری الذمہ ہوتا ہے (جب تک کہ اس کا خصوصی ثبوت نہ ملے) اور وصیت اور میراث کو سب سے آخر میں رکھا کیونکہ وہ انسانی احوال میں سب سے آخری چیز ہیں۔

اس ساری کاوش کی مقدار روز افزوں ہی ہوتی گئی۔ ایک زمانے کے متعلق خوارزمیؒ نے بیان کیا ہے کہ ابو حنیفہؒ نے تراشی ہزار مسئلے وضع کئے جن میں سے آڑتیس ہزار کا تعلق عبادات سے تھا اور باقی کا معاملات سے

۱۵ کردی ۱/۴۵ ۲۰ کردی ۱/۴۳ ۳۰ موفی ۱/۱۶۴
۴۰ خوارزمی۔ مناقب قاری ص ۴۳

ایک اور زمانے کے متعلق جو شاید آخری عمر کا ہو گا، موفقؒ نے لکھا ہے کہ ان کے وضع کردہ مسئلے پانچ لاکھ تک پہنچ گئے تھے جن میں صرف نحو اور حساب کی ایسی دقیق باتوں کو بھی دخل تھا کہ ان کے استخراج سے عربی زبان کے اور علم جبر و مقابلہ کے ماہروں کے بھی پچھلے چھوٹ جائیں۔

کہتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط وضع کیں۔ ان سے پہلے اس پر مستقل بحث کسی نے نہ کی تھی۔

قانون بین الممالک کو بھی انہوں نے ایک مستقل چیز قرار دیا۔ اور کتاب السیر مرتب کی جس میں قوانین جنگ و امن سے بحث تھی اور اس کو تالیخ سے الگ کر کے فقہی چیز قرار دیا۔ اس پر معاصر بخشیں خوب چھڑیں اور امام اور زاعی نے اس کی تردید لکھی۔ ابو یوسفؒ نے اس کا جواب لکھا اور یہ آخری رسالہ الرواعی سیر الادزاعی کے نام سے اب حیدرآباد میں چھپ چکا ہے۔ محمد شیبانی نے بھی سیر صغیر لکھی اور پھر سیر کبیر اتنی بڑی تھی کہ ایک گاڑی میں ڈال کر لیجائی گئی تاکہ مارون رشید کو تحفے میں دی جائے بلکہ

ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس چہارگانہ کے علاوہ ایک مختصر تر دس آدمیوں کی ایک کمیٹی بھی تھی۔ محمد بن وہب جو پہلے اہل حدیث سے تھے بعد میں ابو حنیفہؒ کے معتقد ہو گئے وہ اس کمیٹی کے رکن تھے اور ان دس آدمیوں ہی نے فقہی ابواب مدون کئے تھے۔

۱۔ موفق جلد دوم صفحہ ۱۳۷ تا ۱۳۸ ۲۔ موفق ۱/۲

۳۔ مقدمہ تاشیر الرواعی سیر الادزاعی لابی یوسف نیز شرح السیر الکبیر للشیبانی ص ۱ میں نسخہ شایع کی تمہید لکھ کر دیکھو ۴۔ تاشیر ص ۸۴ ب تاشیر

صیمری نے ایک خاص انخاص مجلس چہار گاد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ "ابو حنیفہؒ کے حلقہ میں ہمیشہ رہنے والے دس تھے لیکن جس طرح لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اس طرح فقہ کے حافظان میں چار ہی تھے۔ زفر بن ہذیل، یعقوب بن ابراہیم، اسد بن عمرو اور علی بن مسعرؒ" (۱)۔
عبداللہ بن مبارک خراسانی تھے مستقل طورے کو نے میں نہیں رہ سکتے تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہؒ کی ایک ہی کتاب کو کئی کئی بار تحریر کرتا تھا کیونکہ اس میں اضافے ہوتے رہتے تھے جن کو میں لکھ لیا کرتا تھا ان کی زفر سے بڑی دوستی تھی اور کوفہ آکر انہیں سے ابو حنیفہؒ کی کتابیں مستعار لیتے اور نقل کر لیتے تھے۔

ابو حنیفہؒ کی فقہی کتابوں کا مطلب اصل میں ان پچروں کی یادداشتیں ہیں جو مختلف ابواب فقہ پر ہوتے تھے اور جو ان کے شاگرد مرتب کرتے رہتے تھے۔ محمد شیبانی کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے ستائیس ہزار مسائل قیاسی طور سے مدون کئے تھے۔ اس میں بہت کچھ ان کے استاد کے لکچروں سے بھی ماخوذ ہو سکا۔ امام مالکؒ کا بیان ہے کہ ابو حنیفہؒ نے ساٹھ ہزار مسائل میں رائے ظاہر کی تھی۔ بعض لوگوں نے اس تعداد کو پانچ لاکھ تک پہنچا دیا ہے۔

چونکہ سیرت النبیؐ خاص کر غزوات کے ذکر کے متعلق ابو حنیفہؒ کے زمانے میں اتنی احتیاط اور چھان بین نہیں کی جاتی تھی جتنی عام حدیث کے متعلق

۱۔ صیمری ورق ۴۰۵ ۲۔ موفق ۳۸ ۳۔ صیمری ورق ۳۱۰ ۴۔ ۳۱۰ ۵۔ ۳۱۰
۶۔ کردری ۱۵۹ ۷۔ موفق ۱۶۹ ۸۔ ۱۶۹ ۹۔ موفق ۱۶۹

اس لئے وہ اہل سیرت کے متعلق بدگمان سے رہتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ ابن اسحاق جیسے ماہر فن سے تک نہ ملیں۔ لیکن جب ان کے بعض شاگردوں نے غدر کیا کہ سیرت دانی کے بغیر مقدم و موخر اور ناسخ و منسوخ سوانح نبوی معلوم نہیں ہو سکتے اور سیرت کے مبادی نہ معلوم ہونے سے بڑے سے بڑا فقیہ بھی مضحکہ خیز غلطیاں کر جاتا ہے تو حق پسند ابو حنیفہ چپ ہو گئے۔^۱ اور ابو حنیفہ کے دونوں سب سے بڑے شاگرد ابو یوسف اور محمد شیبانی تو واقعی جیسے مقابلہ افسانہ نویس سے تاریخ و سیرت میں مدد لینے میں خرچ نہیں سمجھتے تھے۔^۲

۱) امام شافعی جیسے ماہر فن نے کیا خوب کہا ہے کہ لوگ پانچ آدمیوں کے محتاج ہیں جو مغازی نبوی میں تبحر چاہتا ہے وہ ابن اسحاق کا محتاج ہے، جو فقہ میں تبحر چاہتا ہے، وہ ابو حنیفہ کا محتاج ہے (ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں ”جو قیاس و استحسان میں تبحر چاہتا ہے“ جو شاعری میں تبحر چاہتا ہے وہ زہیر کا محتاج ہے، جو تفسیر میں تبحر چاہتا ہے وہ مقاتل بن سلیمان کا محتاج ہے اور جو صرف و نحو میں تبحر چاہتا ہے وہ کسائی کا محتاج ہے)۔^۳

طبری نے لکھا ہے ”ابو حنیفہ پہلے شخص میں جو اینٹوں کو ایک ایک کر کے گننے کی جگہ ان کو پشتاروں میں جھاتے تھے اور گز سے ناپتے تھے۔“

۱۔ موفق $\frac{2}{132 تا 131}$ کردی $\frac{2}{134}$ و قیات الاعیان بن حنکاء حالات
امام ابو یوسف

۲۔ موفق $\frac{2}{239}$ کردی $\frac{2}{132 تا 131}$ ، $\frac{2}{151}$

۳۔ موفق $\frac{2}{131}$ نیز صبری درق مسئلہ رب ۴۔ موفق $\frac{2}{42}$

موفق ہوئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہؒ زمین کے گول ہونے کے بھی قائل تھے۔
 چنانچہ لکھا ہے کہ وہ بار خلافت میں کسی معتزلی نے ایک دن ان سے پوچھا
 کہ زمین کا مرکز کہاں ہے؟ ابو حنیفہؒ نے جواب دیا کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے۔
 اس پر وہ چپ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب اُسی وقت قائل کر سکتا ہے
 جب زمین کروئی شکل کی تسلیم کرنی جائے۔ محمد بن یوسف الدمشقیؒ کے بیان
 کے مطابق خوارزم، اباضیہ، صفریہ اور خشویہ، لوگوں سے بصرے میں ابو حنیفہؒ
 کے بیس سال سے زیادہ عرصے تک مباحثہ رہے۔ (دیکھو موفق باب ۱۲ بھی۔)
 اس سرسری تذکرے کے آخر میں ایک سوال کا جواب بے محل نہ ہوگا
 کہ کس حد تک اسلامی فقہ کی تدوین میں بیرونی اثرات ہیں؟

ایک طرف ہمارے یورپی مؤلف ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اچھی
 چیز کسی مشرقی سے ممکن ہی نہیں ان کا بیان ہے بلکہ ادعا ہے کہ اسلامی فقہ
 صرف قانون روما کی مقرب شکل کا نام ہے اور وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ
 ان کا جی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ مجھے علم نہیں کہ بیرون ہند مسلمان ماہرین
 قانون نے حالیہ زمانے میں اس پر کچھ تحقیق کی ہو۔ ہند کی حد تک امیر علی اور
 عبدالرحیم نے باوجود اپنی اعلیٰ قابلیتوں کے اس بارے میں کوئی محنت اور کوشش
 نہ کی اور قانون اسلام پر اپنی تالیفوں میں ”ممکن ہے کہ“ اور ”شاید کہ“ وغیرہ
 الفاظ کے ساتھ چند سطروں میں یورپی مؤلفوں کے خیالات ہی کو ذرا نرم پیرائے
 میں دہرا دیا ہے۔

ایک طرف یہ اور دوسری طرف ہمارے بعض قدامت پرست مؤلفوں کو

قانونِ روم کے نام سے اتنی چیز ہو گئی کہ اس سے واقفیت بھی پیدا کئے بغیر اسکے وجود سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اردو کے ایک مشہور مؤلف سے جن کا نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ لکھنے کی توقع نہ تھی کہ قانونِ روم صرف ایک ایک سطر یا بارہ اصولوں کا نام ہے۔ مجلسِ دہکانشہ کا مرتب کردہ بارہ الواح کا ابتدائی رومی قانون تک بارہ جلوں سے کہیں زیادہ پر مشتمل ہے۔ بعد کے زمانے میں گالیوس اور حبشی نین کے تدوین کردہ مجموعہ ملے قانون بھی کافی ضخیم ہیں۔ اگر فقہ پر قانونِ روم کا اثر پڑا تو فقہ کی قیمت گھٹ نہیں جاتی اور اگر اثر نہیں پڑا تو اس کی موجودہ قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ بیرونی اثرات کو نہ تو جو ابنا دینا چاہیے نہ ڈھکوسلا بلکہ واقعات کو دیکھنا چاہیے کہ اصل میں کس طور سے پیش آئے تھے میں اُدھر اشارۃً بیان کر چکا ہوں کہ فقہ کی توسیع و ارتقاء میں بیسویں بیرونی ماحذوں سے مدد لی گئی ہے۔ قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اُسے کسی بیرونی اثر نے جائز نہیں بنایا اور جو چیزیں واجب قرار دی گئی تھیں بیرونی اثرات کبھی ان کو مسلمانوں کے نزدیک ناجائز نہیں قرار دے سکتے۔ صرف جن چیزوں سے قرآن و حدیث ساکت تھے ان کے متعلق معقول روایات جو قرآن و حدیث کے الفاظ اور روح کے خلاف نہ تھے قبول کئے گئے یا جاری رہنے دیئے گئے۔ خود قرآن نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ ایک درجن سے نامکذب پیغمبروں کا نام لے کر آخر میں حکم دیا کہ **بَعْدَهُمْ أَقْتَبَا** (ان کی ہدایت پر چلو) اسی طرح جب پیغمبرِ اسلام کے متعلق **لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ** اسوۃً حسنۃ کے الفاظ استعمال کئے تو بعینہ یہی الفاظ حضرت ابراہیم کے متعلق بھی اور عام طور پر دیگر پیغمبروں کے متعلق بھی قرآن نے استعمال کئے۔ توریت و انجیل وغیرہ کی قانونی حیثیت قرآن نے تسلیم کی تو ان کے متعلق پیغمبرِ اسلام کا یہ طرزِ عمل بخاری، ترمذی وغیرہ میں مروی ہے کہ اگر کسی بات کے متعلق

آپ کو راست وحی نہ آتی تو آپ اہل کتاب کے رواج پر عمل کرنا پسند کرتے۔
 مسند احمد بن حنبل میں ایک اور دلچسپ حدیث غیر اہل کتاب کے متعلق
 اس مفہوم میں مروی ہے کہ اسلام میں زمانہ جاہلیت کی اچھی باتوں پر
 عمل کیا جائے گا۔ حج جیسے رکن اسلام کے متعلق کون نہیں جانتا کہ وہ بخمسہ
 زمانہ جاہلیت کا دوبارہ ہے جس کی اسلام میں مشرکانہ نامناسب
 رسمیں حذف کر دی گئیں اور یہ کہنادشوار ہے کہ زمانہ جاہلیت کی جن چیزوں کو
 اسلام نے برقرار رکھا وہ سب کی سب انبیاءؑ نے سلف اور خاص کر حضرت
 ابراہیمؑ کی سنت تھیں۔ خون بہا کے سوانٹ کے متعلق سب جانتے ہیں کہ
 عبدالمطلب نے ایک کاہنہ کی تجویز پر قبول اور رائج کئے تھے۔ غرض اس میں
 کوئی امر مانع نہیں کہ خود مشرک عربوں کے اپنے رواجات میں بھی کچھ معقول
 چیزیں تھیں جن کو اسلام نے جاری نہ کرنے دیا ہو۔ عہد نبوی کے بعد مسلمان مختلف
 ممالک میں پھیلے تو ان کو ناگزیر نئی نئی ضرورتوں اور نئے نئے رواجات سے
 سابقہ پڑا اور فقہانے یقیناً ان میں سے چند کو جو معقول تھے اور قرآن و حدیث
 کے غیر معارض، جاری رہنے کیا دیا کہ قبول کر کے فقہ کا جز بنا دیا۔ ان حالات میں
 اگر غریب قانون روم کا بھی کچھ اثر پڑا تو کوئی نئی بات ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں
 کہ شام و مصر کے ابتدائی فقہانے رومی رواجات قبول کئے ہوں گے تو عراق و
 ایران کے فقہانے ایرانی روایات، اسپینی فقہانے اندلسی اور کاسٹھک رواجات
 اور ہندی فقہانے دھرم شاستر سے متاثر رواجات۔ یقیناً یہ تمام رواجات صرف
 ان چیزوں کے متعلق قبول کئے گئے جن کے متعلق قرآن و حدیث خاموش تھے

لے مسند امام احمد بن حنبل جلد سوم ص ۵۵

اور جن کے خلاف کوئی صریح حکم نہیں تھا۔ فقہانے یہ رواجات معقول اور قیاساً درست سمجھے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہونے کے باعث قبول کئے۔ جب ہم یہ سب مآخذ تسلیم کرنے آمادہ ہیں تو خود ہی یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ قانون روما کا حصہ کتنا تھا۔

لیکن اسی قدر نہیں۔ بعض اور چیزیں وضاحت چاہتی ہیں۔ اسلامی قانون کو کھے اور مدینے کے رواجات سے سب سے پہلے سابقہ پڑا خاص کر مدینے میں یہودی کثرت سے رہتے تھے ککے کے لوگ تجارت کے لئے جہاں شام و مصر حبشہ جاتے تھے، وہیں وہ عراق اور یمن اور عمان بھی جاتے تھے۔ شام و مصر میں رومی اور عراق میں ایرانی حکومت کے قوانین سے وہ دوچار ہوتے تھے یمن جس نے بعد میں اسلامی قانون کی ترقی میں بڑا حصہ لیا ہے ایسا علاقہ تھا جس میں نہ صرف ایک اس کا اپنا نہایت قدیم تمدن تھا بلکہ وہ یکے بعد دیگرے اسلام سے کچھ ہی پہلے، یہودیوں، حبشیوں، رومیوں اور ایرانیوں کی حکومت میں رہ چکا اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ تاثرات حاصل کر چکا تھا۔ حجاز، یمن، بحرین، عمان وغیرہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اندر ول عرب میں بے شبہہ اجنبی اثرات ناپید سے تھے۔ لیکن عہد نبوی میں اسلامی مملکت نے بیرون میں پھیلنے کا جوا غار کیا وہ دس پندرہ ہی سال بعد حضرت عثمان کے زمانے میں مغربی چین سے لے کر اندلس کے کچھ حصے تک پہنچ گئی اور اس وسیع مقبوضہ علاقے میں صرف رومی قانون رائج نہ تھا بلکہ بہت سے دیگر مستقل تمدن بھی تھے۔ حضرت عمرؓ نے عراق میں قدیم ایرانی قانون مانگزار کی باقی رہنے دیا تھا جیسا کہ مسعودی کا بیان ہے اور کوئی تعجب نہیں جو شام و مصر میں رومی نظام جزاً باقی رکھا گیا ہو۔

حضرت عمرؓ نے خاص کر جنگی وغیرہ مسائل کے لئے حکم دے رکھا تھا کہ

بیرونی مسافروں سے وہی برتاؤ کیا جائے جو ان کے ملک میں مسلمان مسافروں کے متعلق ملحوظ ہو۔ جیسا کہ امام ابو یوسفؒ نے اپنی کتاب الخراج میں تصریح کی ہے۔

خصوصی معاملات کے ذریعے سے بھی قانون انتظامی کے مختلف اجزاء خلافت راشدہ اور اس کے بعد ہمیشہ نافذ ہوتے رہے۔ کوفہ شیعیت کا مرکز تھا اور یہ ایرانی علاقے میں تھا۔ بنی امیہ برسرِ اقتدار آئے تو شیعہ امام زیادہ ترجیحاً میں رہے۔ وہاں رومی اثرات معدوم کہے جاسکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ ایرانی النسل ورنہ کم از کم ایرانی الوطن تھے اور ان کی زندگی زیادہ تر کوفہ، مکہ، بغداد کے غیر رومی علاقوں میں گزری اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کتب قانون روم کا راست یا بالواسطہ کبھی اس دور میں عربی میں ترجمہ ہوا ہو۔ قانون اسلام سے بیرونی اثرات کو کم کرنے کے لئے ابتدا ہی سے ایک انقلابی اصول قرآنی احکام کے تحت نافذ کر دیا گیا تھا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے قانون شخصی کے پابند رہیں اور ان کو عدل گستری ان کی اپنی خصوصی عدالتوں میں ان کے اپنے ہم مذہب حکام کے ہاتھوں ہو۔ اور اسلامی قانون کے وہ پابند نہ ہوں۔

میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کم از کم ابتدائی فقہی کتابوں کی ترتیب ہی قانون روم کے مماثل ہو۔ قانون روم کا زمانہ قبل مسیح ہی سے عبادات کو معاملات سے الگ کر چکا تھا اور بنیادی معاملات کا قانون اشخاص اور ضابطہ PERSONS, THINGS & ACTIONS کے تین حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ ابو حنیفہؒ کی ترتیب عبادات معاملات اور جنایات کے تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی جس میں قوانین عمومی یعنی دستور اور انتظام مملکت بھی شامل تھے اور ان کی یہ ترتیب رومی قانون کی ترتیب سے بنیادی اختلاف رکھتی ہے۔ ابو حنیفہؒ کا زمانہ بنی امیہ کے اور بنی عباس

کچھ اختلافی دوسرے مشتعل تھا۔ اور ابھی یونانی علوم و فنون کا زیادہ ترجمہ اور رواج نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی جو کچھ رواج ہوا ہوا اس سے ممکن تھا کہ چند فنی اصطلاحیں لی گئی ہوں لیکن منطق و فلسفہ، طب و نجوم، کلام و جغرافیہ وغیرہ کے برخلاف اصول فقہ میں کوئی معرب اصطلاح کسی زمانے میں نہیں ملتی نہ لاطینی نہ یونانی نہ فارسی نہ کوئی اور جتنے بھی الفاظ ہیں وہ قدیم عربی ہی کے مروج الفاظ ہیں اور اکثر قرآنی الفاظ ہیں۔ مثلاً فقہ، شرع، سنت وغیرہ جن کو اصطلاح کی حیثیت دی جانے لگی تھی۔ معاملات و کاروبار تجارت میں چند غیر عربی اصطلاحیں ملتی ہیں لیکن وہ بھی غالباً اسلام سے پہلے ہی عربی میں آچکی تھیں۔ گریہ فارسی تھیں۔

امام مالکؒ نے موطا میں ابواب کی جو ترتیب رکھی ہے وہ امام ابو حنیفہؒ کی ترتیب سے مختلف ہے اور عبادات و معاملات سب خلط ملط ہیں۔ مجھے امام زید بن علیؒ کے مجموع الفقہ کو اس مضمون کے لکھتے وقت مکرر دیکھنے کا موقع نہ ملا لیکن اس کی بھی ایک مستقل ترتیب ہے گو وضو یا نماز ہر ایک کے مل سب سے مقدم ہے۔ کیونکہ حدیث نبویؐ میں اسے دین کا ستون قرار دیا گیا تھا۔ ان تینوں ہم عصر فقہاء کی تالیفوں میں ابواب کی ترتیب کا بے انتہا اختلاف بتاتا ہے کہ ترتیب میں بھی ان کے سامنے کوئی بیرونی نمونہ نہ تھا اور ہر کوئی اپنی ذہنی جولانی سے اپنے لئے کوئی خاکہ پسند کر لیا تھا۔ امام شافعیؒ اور امام حنبلؒ کا زمانہ نسبتاً بہت بعد کا ہے ان سے یہاں بحث کی ضرورت نہیں البتہ یہ قابل ذکر ہے کہ رومی ترتیب کسی بھی اسلامی فقیہ نے اختیار نہیں کی قانون روما اور قانون اسلام میں بنیادی فرق بھی کم نہیں۔ رومی بیت پرست اور مشرک تھے تو مسلمان وحدانیت کے لئے اُٹھے۔ روما میں پدری سلطوت

معاشرتی نظام کی بنیاد تھی۔ عربوں میں یہ چیز نہ زمانہ جاہلیت میں تھی نہ زمانہ اسلام میں۔ قانون روما اس قدر لکیر کا فقیر تھا کہ اس کی ڈل برداشتہ کرنے والی ضابطہ پرستی **TEDIOUS FORMALITIES** کبھی بھی دور نہ ہو سکی۔ مثال کے طور پر گایوس کے نسبتہ جدید (دوسری صدی عیسوی کے) مجموعہ قانون میں حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی درخواست میں انگور کی بیل لکھے تو مقدمہ خارج ہو جائے کیونکہ قانون دوازہ الواح میں انگور کے درخت کی اصطلاح آئی ہے۔ مقدمہ بازی میں دعویٰ اور جواب وغیرہ میں الفاظ بلکہ حرکات تک ناقابل تبدیل تھے۔

خود جس چیز کو رومی قانون کہا جاتا ہے وہ بھی خالص رومی چیز نہیں ہے، بلکہ غیر قوموں سے تماس نے "قدیم پست" **PRIMITIVE** قواعد کو بدلنے پر آمادہ کیا۔ آخر افریقہ سے تجارت پھر ایشیائے کوچک کے تمدن سے سابقہ مشرقی اثرات کو رفتہ رفتہ قانون روما میں رچانے اور اسے مہذب بنانے کا باعث ہوئے۔

ابتداء میں قانون روما فاس **FAS** یا قانون مراسم مذہبی پر مشتمل تھا اور دیوتا ہر انسانی معاملے میں دلچسپی لیتے سمجھے جاتے اور بجاری برہم تھا۔ لہذا تاسکے ق م میں قانون دنیاوی **JUS** کو الگ کر کے اس کا تعلق کشوری

۱۔ پوسٹ کا مقدمہ انسٹیوٹ آف گایوس ص ۱۱

۲۔ گایوس ص ۱۱ ۳۔ پوسٹ ص ۱۱

۴۔ پوسٹ صفحہ ۳ تا ۴ انسٹیٹوٹ آف سوشیل سائنس عنوان کارپس جو ریس سولیس۔

انتظامات سے کر دیا گیا۔ چنانچہ مجلس دہگانہ نے قانون روزدہ الواح مرتب کیا جس میں کاروبار کے متعلق احکام تھے۔ رفتہ رفتہ حکمرانوں نے قانون سازی کے اختیارات حاصل کر لیے۔ اسلام میں بیاریوں کا نظام کبھی آیا ہی نہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف قانون سازی کا کبھی کسی کو اختیار ہی نہیں ملا۔ قانون روم میں نکاح اور غلامی کے متعلق جو اخلاق سوز اور ظالمانہ احکام تھے وہ اسلام میں کبھی نہ آئے۔ نکاح اور غلامی کے متعلق بہت سے اسلامی ادارے قانون روم میں کہیں نہیں ملتے گو چند ادارے مشترک ضرور ہیں۔ لیکن وہ نئے نہ تھے بلکہ قدیم سے عرب میں رائج تھے یا پھر مغیر اسلام نے ان میں اصلاح کی تھی۔

بے شبہہ ابتدائی فقہی کتابوں کے نام مثلاً مجموع، جامع، مدوۃ،

مبسوط، اصل، ام، حاوی CODE, COMPENDIUM,

PANDECTS, PRINCIPLES, INSTITUTES, CORPUS

وغیرہ کے ہم معنی معلوم ہوتے ہیں لیکن ایک تو یہ ممکن ہے کہ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے عرب مولفوں کے ذہن میں یہ نام خود ہی آئے ہوں کیونکہ عربی میں ان کے سوا کوئی اور نام ہو بھی نہیں سکتے اور دوسرے جیسی نین کے تدوینات بھی جو پورے قانون روم پر حاوی ہیں امام مالک یا امام محمد شیبانی کی کتابوں سے حجم یا تنوع میں کچھ بہت بڑھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ عبادات کو متعلقہ سے حذف بھی کر دیں تو معاملات میں ایسے بہت سے ابواب ہمیں ان اسلامی کتابوں میں ملتے ہیں جن کا ذکر قانون روم میں بالکل نہیں ہے۔ امام محمد کی کتاب

المبسوط اگر چھپ جانے تو دو ڈیڑھ ہزار صفحوں سے کم میں نہ آئے۔ موطا امام مالک کے مختلف ایڈیشن بھی خلاصے بڑے ہیں اور یہ بالکل ابتدائی فقہی کتابیں ہیں ورنہ پانچویں صدی ہجری میں سرخسی نے امام محمد کی کتاب کے خلاصے کی جو شرح مبسوط کے نام سے لکھی وہ بڑی تقطیع کی پوری تیس جلدوں میں چھپ سکی اور ہزار رسالہ ارتقا پر چھٹی میں نے پچاس ابواب کا جو ڈائجسٹ مرتب کرایا اس سے صرف سو سالہ ارتقا پر قانون اسلام تنوع کی حد تک بھی طرح مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ بہت سے امور میں زیادہ جہذب اور موافق اخلاق ہے۔ غور کرنے پر یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگرچہ بنی امیہ کا پائے تخت دمشق رومی علاقے میں تھا، لیکن ان کے زمانے میں اہل علم و قلم یا تو حدیث کو جمع اور مرتب کرنے میں منہمک رہے یا ادبیات یا صرف نحو پر توجہ کی۔ فقہ سے شوق عہد بنی عباس میں شروع ہوا جو ایرانی ماحول میں رہتے تھے اور بغداد میں اپنا پایہ تخت منتقل کر چکے۔ تھے لیکن بدقسمتی سے ایرانی قوانین کے متعلق جدید ترین مغربی تحقیقات بھی یہ ہے کہ وہ قانون روم کے مقابل بہت فرومایہ تھے مجھے نہیں معلوم کہ ان کے آئین نامہ وغیرہ کی ترتیب و کیفیت کیسی تھی۔ ولسن وغیرہ کی تحقیق میں تو عہد نبوی اور آغاز اسلام کے وقت مشرق میں قانون روم سرے سے رائج ہی نہ تھا۔ اور مشرقی رواجات اور پادریانہ تحکیمات ہی کا دور دورہ تھا قانون روم کا احیاء صدیوں بعد فشاۃ ثانیہ میں شروع ہوا۔ چنانچہ :-

It may be doubted whether Justinian's immediate subjects derived any very great benefit from the Corpus Juris. Most of it was in Latin, whereas the bulk of them spoke Greek, and some Syriac or Arabic. It was repeatedly and capriciously altered by the legislator

himself during the last thirty years of his reign. And there are other reasons for supposing that the Imperial enactments of this period seldom made themselves felt much beyond the chief centres of administration, and that in the outlying districts of the Eastern provinces the regular tribunals were less resorted to than clerical arbitrators, the bishops and presbyters of the different sects, whose legal notions were derived at second or third hand from the older Roman law sources with an admixture of other elements.

ترجمہ :-

”یہ امر مشتبہ ہے کہ جسٹی سین کی اصلی رعایا نے اس کے مجموعہ قوانین سے کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہو۔ کیونکہ ان قوانین کا بڑا حصہ لاطینی زبان میں تھا اور رعایا میں سے اکثر یونانی بولتے تھے اور کچھ عسریانی یا عربی۔ پھر خود قانون ساز ہی اپنی حکومت کے آخری تیس سالوں کے دوران میں بار بار اور محض بے اصولی کے ساتھ ان قانونوں کو بدلتا رہا۔ ان کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن کی بنا پر یہ رائے قائم کرنی پڑتی ہے کہ اس عہد کے شہنشاہی قوانین بڑے بڑے مستقر کائے نظم و نسق کے باہر محسوس بھی نہیں ہوتے تھے اور مشرقی صوبوں کے دور دراز اضلاع میں باقاعدہ عدالتوں میں لوگ اتنا رجوع نہیں ہوتے تھے جتنا پادریوں، اسقفوں

اور مذہبی افسروں کے پاس ثالثی کے لئے اور ثالثوں کے قانونی
تصورات قدیم قانون روما کے ماخذوں پر دوسرے یا تیسرے
واسطے مبنی تھے اور ان رومی ماخذوں میں بھی دیگر عناصر
شامل تھے۔“

غرض قانون اسلام پر قانون روما کا اثر بڑا یا نہیں، اس سوال کے
جواب میں تائید میں صرف ایک امکان پیش کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے اپنے
قانون کی ترقی و تدوین کے آغاز ہی میں ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جہاں پہلے
رومی یعنی بینر لٹینی حکومت تھی۔ اس علاقے کے نو مسلموں کا ادرعام طور پر
اس علاقے کے رواجات سے قرآن و حدیث کے سکوت کے وقت فقہاء کا مسائل
اخذ کرنا ممکن ہے اس ایک امکان کے مقابل بارہ واقعات ناقابلِ نظر
اندازی ہیں۔

۱۔ مزج قانون اسلامی یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو وہ
زبانیں آتی تھیں جن میں قانون روما لکھا ہوا تھا اور نہ آپ کا قیام

لہ کروری (جلد دوم صفحہ ۱۶۳) نے امام محمد شیبانی کے متعلق یہ بے شک لکھا ہے کہ ان کے
سامنے پانی سے بھرا ایک طشت رکھا کرتا تھا اور دس یونانی نوٹریاں (جوار رومیات) جو
عربی خط اور عربی زبان سے واقف تھیں حاضر رکرتیں۔ اور مطلوبہ معلومات پر مدھ کر
سنایا کرتیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی ماحول میں پرورش پائی ہوئی ان لڑکیوں کو رومی قانون
کا کیا علم ہو گا۔ مگر امام محمد شیبانی نے دیگر معصروں کے مقابلے جو بہت ضخیم کتابیں
لکھی ہیں اس کا راز اس طرح کھلتا ہے کہ ان کو مسودہ مبیعہ تلاش سب خود ہی
کرتا نہیں پڑتا تھا بلکہ مددگار موجود تھے۔ (طاش کوپری زاوہ کی مفتاح السعاده ص ۱۱۰
میں بھی یہ ذکر ہے)۔

ان علاقوں میں رہا جہاں وہ قانون رائج تھا۔

۲۔ اسلامی قانون کی بنیاد اولاً اپنی پیدائش گاہ کے رواجوں پر ہونی چاہیئے۔ حجاز میں رومی اثرات کبھی نہ آئے۔

۳۔ تمام ابتدائی اسلامی مذاہب فقہ حجاز یا عراق یعنی غیر رومی علاقوں میں پیدا ہوئے اور پچھلے پھولے، واحد استثناء امام ادراعی کا سمجھا جاتا تھا مگر یہ سندھی الاصل تھے، بیروت کی فوجی رہباط میں قیام اور آخر عمر میں کیا تھا۔

۴۔ بے شبہ اموی دور میں دارالخلافہ دمشق کے رومی علاقے میں تھا لیکن امریکا دور میں فقہ سے زیادہ تفسیر حدیث، تاریخ، طب وغیرہ پر توجہ ہوئی۔ فقہ کا مرکز اموی دور میں بھی کوفہ اور حجاز ہی تھے۔ عباسی دور میں فقہ سے توجہ ہوئی تو دارالخلافہ عراق میں منتقل ہو گیا تھا۔

۵۔ منطق، فلسفہ، جغرافیہ، طب الہیات، ریاضی وغیرہ کے برخلاف فقہ میں کسی زمانے میں بھی مغرب اصطلاحیں نہیں ملتی بلکہ سب کی سب خالص عربی اصطلاحیں ہیں جو قرآن یا حدیث کے الفاظ سے ماخوذ ہیں۔

۶۔ اور علوم کے برخلاف فقہ کی تدوین و ترقی کے زمانے میں قانون کی کسی بیرونی کتاب کے عربی میں ترجمے کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور نہ ایسے فقہاء ملتے ہیں جو رومی قانون کی کتابوں کو پڑھنے کے لئے اجنبی زبانوں مثلاً لاطینی، یونانی، سریانی سے واقف ہوں۔

۷۔ قریب قریب تمام مشہور فقہاء غیر رومی علاقوں سے پیدا ہوئے، حجاز کے بعد سب سے زیادہ ایران اور ترکستان نے فقہاء کو پیدا کیا۔ یہاں ایرانی اور بدھی قانون تو ہوں گے لیکن رومی اثرات نہیں۔

۸۔ حضرت عمرؓ نے جنگی اور مالگزاری کے قواعد غیر رومی علاقوں سے اخذ کئے تھے۔ جزیہ تک بھی قدیم ایران میں ملتا ہے، رومی علاقوں میں نہیں قاضی القضاۃ کا عہدہ بھی ایران میں تھا۔ کم از کم موبد موبدان۔ عدالتی کام بھی کرتا تھا۔

۹۔ قرآن نے صراحت سے حکم دیا ہے کہ ذمی رعایا کو قانونی اور عدالتی خود مختاری حاصل رہے۔ اس پر عہد نبوی ہی سے عمل شروع ہو گیا اور عثمانی ترکوں تک باقی رہا۔ اس کا ناگزیر نتیجہ مسلمانوں اور ذمیوں کے نظام ہائے قانون کی ایک دوسرے سے جدائی اور باہم عمل و رد عمل سے علاحدگی رہی۔

۱۰۔ فتوحات اسلامی کے آغاز ہی پر مسلمانوں نے وقت واحد میں ایرانیوں، اور رومیوں دونوں پر ایک ساتھ حملہ کر کے دونوں کو ایک ساتھ زیر کیا تھا یہ کہنا کہ مفتوحوں میں صرف رومیوں کا اثر فاتحین پر پڑا اور اسپین سے چین تک اور آرمینیا سے ہندوستان تک جو دیگر مفتوح اقوام تھے ان کے رواجات کا اثر نہ پڑا محض تزجج بلا مرجح ہے۔

۱۱۔ اسلامی تمدن اور رومی تمدن میں بنیادی فرق بھی بہت ہیں، جہاں تک میں تقابلی مطالعہ کر سکا عبادات (یعنی توحید، نماز، روزہ، حج، زکات) تعزیرات، مالیات، قرض و سود، وراثت، نکاح، نسب، خلع، غلاموں کی آزادی، اہل گستری، قانون بین الممالک وغیرہ میں کوئی مماثلت نہیں ملتی۔ لے دیکر حصہ معاملات کا رہ جاتا ہے، ان کی مماثلت کے اسباب کی تلاش سے قطع نظر غیر مماثل اجزاء کے وجود سے آنا تو ضرور

ثابت ہو جاتا ہے کہ قانون اسلامی کے بہت بڑے حصے پر قانون روما کا بالکل اثر نہیں ہے۔

۱۲۔ آغاز اسلام پر قانون روما مشرقی رومی یعنی بیزنطینی سلطنت میں رائج ہی نہ تھا۔ بجز چند صوبہ دار صدر مقاموں کے اور پارلیوں نے عدل گسٹریا اور تحکیم وراثتی اپنے ماتھے میں لے رکھی تھی اور مذہبی یا خود غرضانہ وجوہ سے غیر عیسائی رومی قانون سے رجوع کرنا پسند نہ کرتے تھے۔

میں نے ایک مستقل مقالے میں یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ قانون روما کے اثرات قانون اسلامی پر ہوئے یا نہیں؟ میں مذکورہ بالا خلاصہ دلائل سے اس نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہوں کہ فقہانے بیرونی مصادر سے استفادہ ضرور کیا لیکن ان بیرونی مصادر میں قانون روما کا حصہ اتنا کم ہے کہ اسے کوئی خصوصی اور اختیازی جگہ نہیں دی جاسکتی اور شاید یہ کہنا بہت زیادہ مبالغہ نہ ہو گا کہ قانون اسلام کے بیرونی اثرات میں قانون روما کا حصہ مشکل سے سو اٹھ حصہ پہنچے گا۔ فقط

۱۳۔ میرا مقالہ موثر مستشرقین ہند کے اجلاس حیدرآباد (۱۹۷۷ء) میں انگریزی میں رومی قانون کا اثر اسلامی قانون پر

تشریح

جو چیزیں کاپیوں کی کتابت مکمل ہونے کے بعد ملیں ان کو یہاں بحوالہ مقامات متعلقہ یکجا درج کیا جاتا ہے موجودہ ایڈیشن کے ناظرین سے التماس ہے کہ اس زحمت کو معاف فرمادیں۔

صفحہ ۱، سطر ۳ | ”مکہ سے ہوا“ کے بعد اضافہ طلب :

وہاں شروع میں ”جرہم“ اور کچھ عرصہ بعد خزاعہ قبائلی کے لوگ اسماعیلیوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔

ص ۱/۵ | لفظ ”فلسطین“ پر ایک حاشیہ :

۱۔ حضرت ابراہیمؑ کا وطن عراق تھا۔ کافر باپ نے گھر سے نکالا تو بیوی حضرت سارہؑ کے ساتھ ہجرت کی کہ مصر گئے۔ وہاں کے بدکار بادشاہ نے معجزے دیکھے تو توبہ کی اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہؑ خدمت گزاری کے لئے حضرت سارہؑ کو بطور تحفہ پیش کی۔ پھر حضرت ابراہیمؑ فلسطین میں آئے جہاں مصری بیوی حضرت ہاجرہؑ سے حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے جو خدا کے حکم سے ماں کے ساتھ، مکہ جا بسے اور وہاں قبیلہ ”جرہم“ میں نکاح فرمایا انھیں کی اولاد سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر جرہمیوں کو قبیلہ خزاعہ ایک جنگ میں شکست دے کر مکے پر قابض ہو گیا۔ اسماعیلی اب خزاعیوں سے رشتہ دار یاں کرنے لگے۔

ص ۱/۵ | لفظ ”حلف الفضول“ پر ایک حاشیہ :

۲۔ دیکھو اسماعیلی کی الرضی الألف ، نیز دائرۃ معارف اسلامیہ

مطبوعہ لاہور جلد ۸ میں مادہ "علق الفضول"

ص ۱۸/۲ | لفظ "عنان" پر ایک حاشیہ :

۵۰ یمن کے سفروں کے لئے دیکھو تاریخ طبری طبع یوروپ ۱۱۲۹ء اور سفر بحرن و عمان

کے لئے مسند ابن جنبل میں کاپیچے ذکر آئے گا۔

ص ۱۸/۱۱ | لفظ "جوئیرکن" پر ایک حاشیہ :

۵۱ کسی پیغمبر سے اس کے خاندان کو عزت حاصل ہوتی ہے، ذکر خاندان سے پیغمبر کو، "جوئیر گھرانے" سے منشا یہ ہے کہ شروع میں حبیبِ قُصّی نے شہری مملکت قائم کر کے اس کا نظم و نسق اپنے بعد اپنے بچوں میں بانٹا تو ابھی قبیلہ بنی ہاشم کا وجود نہ تھا۔ کئی نسلوں بعد اپنے چچا زاد بھائیوں سے الگ ہو کر یہ ایک مستقل قبیلہ بنا تو نظم و نسق میں اسے کوئی حصہ، کوئی عہدہ حاصل نہ تھا، پھر ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کو چاہ زمزم کی دریافت پر اس کنویں کی نگرانی حاصل ہوئی اور بس۔ خانہ کعبہ، افوج، عدالت، پارلیمانی مشورت وغیرہ کے عہدے دوسرے گھرانوں میں متواتر رہے۔ رہا "جوئیرکن"، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حضور اکرمؐ کے قبیلے کی سرداری چچاؤں میں رہی اور ابوالمطلب کے بعد ابوہب کو حاصل ہوئی، خود حضورؐ کو نہیں۔

ص ۱۸/۱۶ | لفظ "استنباط" پر حاشیہ :

۵۲ کیونکہ اس خط میں لکھا تھا : "میں تیرے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیج رہا ہوں جب وہ تیرے پاس پہنچے تو ان کی مہانداری کر....."

ص ۱۸/۱۱ | حاشیہ میں اضافہ ہو کر :

نیز اس موضوع پر میرا ایک ہاتھ تصویر مفصل فرانسسی مضمون رسالہ فرانس اسلام پاریس میں۔

ص ۲۰/۹ | لفظ "تربڈی" پر ایک حاشیہ :

۱۔ خاص اس حدیث معاذ پر شام کے فاضل شیخ زاہد الکوثری نے ایک متعل
رسالہ لکھ کر اس حدیث کے سائے ماخذ بتائے ہیں۔ اس میں امام شافعیؒ
کا "الرسالہ" بھی بڑھانا چاہیے۔ یعنی امام شافعیؒ تک اس حدیث کو صحیح اور
قابل ہتماد سمجھتے ہیں۔

ص ۲۱/۴ | لفظ "واقعہ تھا" پر ایک حاشیہ :

۲۔ حضرت عمرؓ کے زمانے کی چار پانچ نظیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی
قاضیوں کو یہی کرنا پڑتا تھا۔

ص ۲۲/حاشیہ | سطر اول میں لفظ "غلام" کے بعد یہ بڑھائیں کہ :

امام حسنؓ کے پڑپوتوں محمد بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن اور ان کے بھائی
ابراہیم کی طرف سے

ص ۲۲/حاشیہ | سطر (۱۰)، دہنے کالم میں "نبیہم" کے بعد بڑھائیں :

وَقَرَّبَ هَذَا إِلَى مَوْلَانِي أَهْلَ بَيْتِهِ . أَغَانَتْكَ اللَّهُ عَلَى مَا وَلاَكَ
وَأَنْهَمَكَ الشُّكُ عَلَى مَا خَوَّلَكَ ، وَأَغَانَتْكَ عَلَى مَا اسْتَدْعَاكَ "

ص ایضاً | وہیں بائیں کالم کی گیارھویں سطر کے بعد بڑھائیں :

اور اس حکمرانی کو، بل بیتِ ربوبی سے قریب کیا ، اللہ تجھے اس کام میں
مدد دے جو تیرے سپرد کیا ہے ، اور جس چیز سے تجھے نوازا ہے اس کی (کما حقہ)
شکر گزاری تجھے الہام فرمائے اور جس فریضے کے لئے تجھے بلایا ہے اس کی
انجام دہی میں تیری مدد فرمائے۔

ص ۲۲/حاشیہ | سطر (۷) میں لفظ "یا قوت" کے بعد بڑھائیں

بسم اللہ رب العالمین (ارشاد الارباب)

ص ۲۲/حاشیہ | سطر ۸ میں "ہے" کی جگہ لکھیں :

ہے۔ چنانچہ سہمائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمر بن ابراہیم بن محمد بکارت تھے کہ ہوں تو میں زیدی مذہب کا، لیکن مذہب السلطان (حسینی مذہب) کے مطابق تو سے دیتا را اور فیصلے کیا کرتا، ہوں۔

ص ۲۴/۱۰ | لفظ "دی ہے" کے بعد اضافہ کیا جائے :

جس کا فرانسیسی سے عربی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

ص ۲۶/حاشیہ ۳ | حاشیہ کے آخر میں اضافہ کیا جائے :

نیز میری کتاب الوثائق السیاسیہ مطبوعہ بیروت میں وثیقہ ۳۱۳/۱۸۱

ص ۲۷/حاشیہ ۱۱ | حاشیہ کے آخر میں بڑھائیں :

الحاکم نے اپنی المستدرک میں یہ حدیث کی ہے کہ وہ انھیں صیح معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کے شایع امام ذہبی نے اسے موضوع دجلی، قرار دیا ہے اور ابن حجر نے اپنی تہذیب التہذیب میں کوئی سند حبیہ بغیر خاموشی سے اس کا ذکر کیا ہے۔ جو بھی ہو، حضرت علیؑ کے علم و فضل سے کسے ارکار ہو سکتا ہے؟

ص ۲۹/۱۲ | لفظ "مولا" کے بعد بڑھائیں :

یعنی آزاد کردہ غلام

ص ۲۹/۱۷ | لفظ "آپ کے بعد بھی" پر ایک حاشیہ بڑھائیں :

سہ میری کتاب "صحیفہ ہمایون مہنت" کے مقدمے میں اس کی خاصی تفصیل ملے گی۔ یہ کتاب عربی فرانسیسی، انگریزی اور ترکی کی طرح اردو میں بھی موجود ہے۔

ص ۳۱/حاشیہ ۱۱ | حاشیہ کے آخر میں بڑھائیں :

امام مالک کے ایک شاگرد عبدالرحمن بن القاسم بھی تھے جن سے خلع و خلیفہ

قاضی اسد بن خُرات نے تلمذ حاصل کیا تھا اور ابن خلدون نے (مقدمہ ہابلی میں) صراحت کی ہے کہ قاضی اسد نے حنفی علماء ہی سے تعلیم پائی تھی۔ مشہور مالکی فقیہ سحنون انہیں اسد کے شاگرد درشید تھے۔

ص ۱۱/۳۲ | لفظ ”رہا جاتا تھا“ کے بعد بڑھائیں :

اس کے چند سال بعد خلیفہ حضرت عمرؓ نے طال بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو مشہور عالم ہدایت نامہ بھیجا وہ محفوظ ہے اور غیر مسلم مشرق بھی اس پر سر دھنتے ہیں کہ اتنے قدیم زمانے میں اتنے ماڈرن حکم کیسے دیئے گئے؟

ص ۱۳/۳۲ | لفظ ”یکجہل کے گئے“ کے بعد بڑھائیں :

خود حضرت ابن عباسؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ کے فتوے بھی کتابی صورت میں مدون ہوئے تھے اور ان دونوں کے فتووں کی کتابیں کم از کم پانچویں صدی ہجری تک موجود تھیں جیسا کہ ابوالحسن البصری نے اپنی کتاب المتعبد میں لکھا ہے۔

ص ۳۴/حاشیہ | آخر میں ”معرب ہو“ کے بعد اضافہ کیا جائے :

”چین“ کو عربی میں ”صین“ کہنا بڑا ہے، اس لئے ”چھوٹے“ کو ”صوٹے“ بنانا گزیر ہے۔ ”صوٹے“ سے ”زوٹے“ (ذو طلی) ہو جانا آسان بات ہے۔

ص ۲/۳۶ | لفظ ”ریشم کے کپڑوں“ پر ایک حاشیہ بڑھائیں :

سہ صیری (ورق چے) میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ خزانہ تھے اور ان کی دکان کوفے میں دار عمرو بن الحریث میں معروف رہی ہے۔

ص ۸/۳۶ | لفظ ”شبلی“ کے بعد بڑھایا جائے :

رفوت سہ

ص ۱۸/۳۶ | لفظ "روزمرہ" پر ایک حاشیہ بڑھایا جائے :
سے سوال حیف کے متعلق تھا۔

ص ۱۱/۳۸ | لفظ "مداوئے" پر ایک حاشیہ بڑھائیں :
سے معلوم ہوتا ہے کہ قوسے پر اجرت (غیر) شروع ہو گئی تھی۔
ص ۲/۳۸ | لفظ "ذوات تک" کے بعد بڑھائیں :

یعنی اٹھارہ سال تک

ص ۴۱/حاشیہ ۲ | حاشیے کے آخر میں اضافہ کیا جائے :

صیری (۱۸ تا ۱۹) میں یہی چیز گورنر ابن ہبیرہ کی طرف منسوب ہے۔
مکن ہے دونوں کو یہ بات پیش آئی ہو۔ اسی کتاب میں (۱۸ تا ۱۹) مکرر یہ
واقعہ ایک گناہ گزر کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

ص ۴۲/حاشیہ (۱) | حاشیے کے آخر میں اضافہ کیا جائے :

ابن فضل اللہ العفری نے اپنی کتاب مسالک الابصار میں یہی واقعہ ابن اسحاق
کی جگہ پولیس کمشنر حمید طوسی کی طرف منسوب کیا ہے جو غالباً صحیح تر ہے۔

ص ۴۶/حاشیہ (۲) | حاشیے کے آخر میں اضافہ ہو :

صیری (۲۷) میں ابو مطیع کی جگہ تو بہ نامی شاگرد کا ذکر ہے۔ مکن ہے
دونوں کو یہی ہدایت کی ہو۔

ص ۴۶/حاشیہ (۳) | حاشیے کے آخر میں بڑھائیں :

مسعودی عمر بن ذر کا اس سلسلے میں ذکر ہے اور ابن ذر کی خوش الحانی کی
مراحت ہے۔

ص ۹/۴۸ | لفظ "عبداللہ بن مبارک" پر ایک حاشیہ بڑھائیں :

سے موثق نے اپنی کتاب کے باب ۳۳ میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک

کی ماں خوارزمی تھی ، اور باپ ترکی تھا ۔

ص ۴۸ / حاشیہ (۲) | حاشیہ کے آخر میں برعکاس ہیں :

صیمری کی مناقب ابی حنیفہ (مخطوطہ شہید علی پاشا ، استانبول) میں یہ عجیب بات لکھی ہے کہ امام محمد شیبانی اصل میں امام ابو حنیفہ کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے ، محمد بن الحسن بن عبد اللہ بن طارس بن ہرمز ، یہ آخر الذکر شیبانیوں کا بادشاہ تھا جو حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا ، اور ابو حنیفہ بن النعمان بن ثابت بن طارس بن ہرمز ۔ واللہ اعلم ۔

ص ۴۹ / حاشیہ (۲) | حاشیہ کے آخر میں اضافہ کیا جائے :

صیمری (۳) کے ہاں صراحت ہے کہ اگر عانیہ "اتفاق کر لیتے تو امام ابو حنیفہ کہتے : اے لکھ نور ، اور اگر اتفاق نہ کرتے تو ابو حنیفہ کہتے : اسے نوٹ نہ کرو ۔

ص ۴۹ / ۱۳ | لفظ "لکھ لیتے" کے بعد اضافہ ہو :

اس کا ایک اچھا ثبوت شاید امام محمد شیبانی کی "کتاب الاصل" کے باب "کتاب السیر" میں مل سکتا ہے ، یہ پورا باب علم سوال جواب پر مشتمل ہے ۔ خود امام محمد کا اپنا حصہ اس میں بہت کم ہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں سیر معنی یعنی قانون بین الممالک کو مدون کر کے میں امام ابو حنیفہ کی اکاڈمی مشغول تھی تو ایک رپورٹ پیش ہوئی ۔ یہ باب اسی رپورٹ کی اساس پر مدون ہوا ۔ چنانچہ فطرۃ تاج ہے کہ سوال کا جواب امام ابو حنیفہ "املا کر" دیتے ہیں اور امام ابو یوسف اسے قلمبند کرتے جلتے ہیں ۔ اس سوال جواب کو آئندہ پھیلا کر کتابی صورت میں مرتب کرنے کی ضرورت تھی ، اس اجتہادی خاکے کو کتاب الاصل کا باب بناتے ہوئے اس کو سیر صغیر کا نام دیا گیا ہے پھر بعد میں خود امام محمد شیبانی نے اسے پھیلا کر کتابی صورت دی تو اسے

سیرکیر سے موسوم کیا۔ جو چیز ہویدا ہے اور مشاہدہ ہوتی ہے وہ چیز موزوں نے بھی بیان کی ہے۔

ص ۵۱/۴ | سطر کے آخر میں بڑھایا جلنے :

طبقات الفقہاء العثماني (مخطوطہ، پاریس) میں امام اوزاعی کے متعلق جنہوں نے کام انفرادی طور پر کیا تھا، "چالیس پچاس ہزار مسائل کے استنباط کرنے کا ذکر ہے۔ ابن فضل اللہ العمري نے اپنی مسالک الابصار (مخطوطہ استانبول) میں بھی یہی بیان کیا ہے۔ ابوحنیفہؒ نے ایک کھٹی بنائی تھی، اور ایک کیٹی کے کام کو شاید فردی کام سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔

ص ۵۱/۹ تا ۱۳ | عبارت "اس پر مہصر.... دی جاتے" کی جگہ یوں پڑھا جائے:

اس کتاب السیر یعنی قانون بین الممالک کی تردید کی وجہ بھی دھجپ ہے اور اس کا پتہ چلانے کا سہرا استاذ محترم مولانا سید مناظر حسن گیلانی مرحوم کے سر ہے: بنی امیہ کے دور کے اواخر میں حکومت کا ظلم و استبداد حد سے بڑھ گیا تھا اس پر یہ سوال حوام میں پیدا ہوا کہ بے ہولی اور ظلم پر آیا صبر کیا جائے یا اصلاح کی ساری پُر امن تدبیروں کے احکام چھلانے کے بعد مسلح بغاوت بھی کی جائے؟ دیگر مہصر ائمہ ممالک، اوزاعی وغیرہ تو یہ خیال کرتے رہے بغاوت میں مسلمانوں ہی کا خون بہے گا، لیکن امام ابوحنیفہؒ (نیز امام زبید بن علی) نے استنباط کیا کہ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ"۔۔۔ الخ یعنی کوئی مسئلہ طور پر مہجری بات نظر آئے تو اسے ہر دربانہ بدل کر درست کرنا چاہیے وغیرہ، امام ابن حجر نے توالی التأسيس نامی امام شافعی کی سوانح عمری میں لکھا ہے سب سے پہلے امام ابوحنیفہؒ نے ایک کتاب سیر (قانون بین الممالک) پر لکھی جس میں مذکورہ نظر یہ بھی تھا، اس کی تردید امام اوزاعی نے لکھی۔

امام ابوحنیفہؒ نے عروج و زوال انجواب لکھنے کی جگہ بہتر یہ سمجھا کہ ان کی شاگرد
 امام ابو یوسفؒ یہ کام انجام دیں، بعد ازاں امام شافعیؒ کا زمانہ آیا تو انہوں نے
 ساری بحث پر تبصرہ کیا اور ابوحنیفہؒ اوزاعی اور ابو یوسفؒ کے بیانات کو
 یکے بعد دیگرے نقل کر کے وہ آخر میں اپنی رائے بھی دیتے گئے۔ ابن حجر نے یہ
 بیان کرنے کے بعد یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ امام شافعیؒ کا یہ تفصیلی تبصرے کا
 رسالہ ان کی کتاب الام میں موجود ہے اور واقعی ایسا ہی ہے، کتاب الام
 میں متعلقہ باب یعنی کتاب السیر میں جو حصہ "سیر الاوزاعی" کے عنوان سے
 ہے وہ اس قیمتی بحث پر حاوی ہے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ مولانا ابوالوداد
 الافغانی مرحوم نے "الرد علی سیر الاوزاعی" کے نام سے امام ابو یوسفؒ کی جو
 کتاب شائع کی ہے وہ کوئی مستقل مخطوطے کا ادیشن نہیں ہے، بلکہ کتاب الام
 کا حوالہ دیتے بغیر کتاب الام کا متعلقہ باب کچھ حواشی لگا کر چھاپ دیا ہے۔
 کتاب الام وہی ایک سیر الواقدی بھی ہے۔ امام مالک نے بھی ایک کتاب
 السیر لکھی مگر وہ اب ناپید ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے پچھروں کو نوٹ کر کے سیر
 صغیر کے نام سے امام محمد شیبانیؒ نے اپنی کتاب الاصل میں شامل کیا پھر اس
 کو بعد میں مزید پھیلا کر سیر کبیر کے نام سے مرتب کیا جو اتنی ضخیم ہو گئی کہ
 اس کا ایک نسخہ خلیفہ ہارون رشید کو پیش کرنا چاہا تو اسے ایک گاڑی میں ڈال کر
 لے گئے۔ امام ابوحنیفہؒ کے دو اور شاگرد زفر بن ہذیل اور ابوالہیثم الخزاعی
 نے بھی کتاب السیر کے نام سے — تالیفیں کیں (خزاعی کا مخطوط محفوظ
 ہے) اس طرح ابوحنیفہؒ کی وجہ سے ایک نیا علم ہی دنیا میں وجود میں آیا۔
 اس میں شک نہیں کہ امام زید بن علی رفوت (سلسلہ) کی کتاب المجموع میں
 بھی سیر پر ایک باب ہے لیکن مستقل کتاب نہیں ہے۔ ممکن ہے اصطلاح

”رئیس“ ابو حنیفہؒ نے انھیں سے لی ہو۔ مگر اس قطع کلام کے بعد تدوین فقہ کی
 اکادمی کا مزید حال بیان کریں۔

(ص ۵۴ / ۸۷ کے مابین | سطر (۷)، (۸) کے مابین یہ اضافہ کیا جائے :
 امام اعظم کی عظمت

حنفی مذہب کے پیرو اگر اپنے امام کو ”امام اعظم“ کہیں تو اسے اپنے امام سے
 عقیدت (یعنی جاہنماری) کے باعث سمجھا جائے گا اور میں اس لقب کی وجہ
 یہ بھی نہیں ہے کہ آج ترک اور مثل سلاطین کی وجہ سے حنفی مذہب والے مسلمان
 دنیا میں سب سے زیادہ تعداد رکھتے ہیں۔

اگر اس حنفی شافعی، یاسنی شیعہ نفسانیت کو برطرف رکھ کر خالص اسلامی
 بلکہ انسانی تاریخ کے نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو بھی شافعی المذہب کی رائے
 میں بھی امام ابو حنیفہ واقعی امام اعظم کہلانے کے مستحق ہیں اور ان پر سائے مسلمان
 بلکہ سائے انسان غر کر سکے۔ ہیں۔ حدیث کی ایک پیشگوئی کا بھی امام ابو حنیفہ
 پر اطلاق سمجھا جاتا ہے کہ ایرانیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر علم ثریا ساروں
 میں بھی ہو تو وہ اس کو پالیں گے۔

امام جعفر صادق، امام مالک، امام شافعی چاہے کتنے بھی زمین اور فاضل
 گیوں نہ ہوں، جہدان نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں۔ لیکن
 قانون ہمہ گیر ہوتا ہے۔ اس میں مردانہ مسئلے بھی ہوتے ہیں زمانہ بھی، عبادت سے
 بحث ہوتی ہے تجارت سے بھی، زراعت و صنعت کے احکام بھی دیئے ہوتے ہیں
 دستور ملکیت اور جنگ و امن کے تعلقات خارجیہ کے بھی۔

ایسی ہمہ گیر ضرورتوں کے لئے اپنی انفرادی قابلیت کی جگہ ایک بڑی مجلس
 سے مدد لینا، استبداد کی جگہ مشورت پر پناہ رکھنا، قانون سازی کو سرکاری

کام کی جگہ مصالح و مفاد سے آزاد اور سیاست سے باہر عالم اور خدا ترس
 علماء کی بجلی چیز بنا دینا۔ یہ ہے اصل۔ خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں اس
 امام پر جو خود تو اپنے کو احقر سمجھتا تھا لیکن جو امام اعظم کہلانے کا نام ہی مستحق
 رہا ہے۔

ص ۶۵/۱۱ | لفظ و غیرہ پر ایک حاشیہ بڑھا یا جلتے :

۱۔ "فلسفہ" اور جغرافیہ غیر عربی (یونانی) لفظ ہیں۔ علم الہیات کو عرب
 شروع میں اٹولوجیا THEOLOGIA انگریزی میں THEOLOGY
 کہتے تھے۔ پھر یوہیت اور بالآخر الہیات کہنے لگے۔ اسی طرح دیانسی کو پہلے
 MATHEMATICA انگریزی میں MATHEMATICS پھر
 تعلیم اور بالآخر ریاضی سے موسوم کیا گیا جیسا کہ پہلے عربی مخطوطوں میں نظر آتا ہے۔
 ص ۶۷/۱۲ حاشیہ | حاشیہ کے آخر میں بڑھائیں :

اس کا مکمل اس مقالے میں ہوا جو میں نے جامعہ انقرہ میں پڑھا تھا اور جو بعد میں
 وہاں کے کلیہ الہیات کے رسائل میں شائع ہوا۔ مثلاً میں نے بتایا کہ ۱۔ فرقوں
 کے علاوہ خود علم کا نام بھی قابل ذکر ہے، مسلمان اسے فقہ دینی معرفت کہتے
 ہیں تو رومی اسے شروع میں فاس (FAD) پھر فیس (FUS) کہنے لگے اور ان
 دونوں لفظوں کے معنی ہیں "حق"۔ عربی، فارسی، ترکی اور افغانستانی پشتو
 میں "علم حقوق" کی اصطلاح حال میں فرانسیسی لفظ ڈروا (DROIT) سے
 لی گئی ہے، اہل علم مسلمان اس سے ناواقف رہے ہیں اور علم حقوق سے مراد قیاسی
 قوانین ہوتے ہیں۔

کتابیات

مضمون میں ہر جگہ حوالے دئے گئے ہیں بطور خاص حسب ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے:

عربی ۱۔ مناقب ابی حنیفہ للضمیری (مخطوطہ استانبول) - فرلور کتب خانہ

احیاء المعارف النعمانیہ حیدرآباد دکن

۲۔ مناقب ابی حنیفہ للموفق [دو وزن یکجا دو جلدوں میں

۳۔ مناقب ابی حنیفہ للکردری [دائرة المعارف حیدرآباد نے
چھاپے ہیں۔

۴۔ مناقب الامام وصاحبہ للذہبی نشرہ احیاء المعارف النعمانیہ
حیدرآباد۔

۵۔ فتح المغیث للستادی۔

۶۔ المبسوط للسخری

اردو ۷۔ سیرۃ النعمان - مولفہ مولانا شبلی نعمانی

۸۔ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی۔

مولفہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی، کراچی ۱۹۴۹ء

انگریزی ۹۔ پوسٹ کا انگریزی مقدمہ کالیوس کی لاطینی کتاب مجموعہ قانون پٹر

۱۰۔ ولسن کی انگریزی کتاب انگلو محمدن لا۔

۱۱۔ شیڈن آرموس کی انگریزی کتاب ”تاریخ و اصول قانون روما“

۱۲۔ ڈاکٹر حامد علی کا مضمون مدراس کے کلیہ قانون کے رسالہ میں

”قانون روما کا اثر اسلامی اصول قانون پر“

۱۳۔ میرا مقالہ موتمر مستشرقین ہند کے اجلاس حیدرآباد (۱۹۴۱ء)

میں انگریزی میں رومی قانون کا اثر اسلامی قانون پر“

۱۴۔ رومی قانون اور اسلامی قانون کے تعلقات پر چند ملاحظات

(مولفہ نالینو) اطالوی سے ترجمہ، رسالہ معارف اعظم گڑھ

جنوری ۱۹۵۳ء۔

۱۵۔ تمدن فقہ کا معنی مولفہ بوسکے (فرانسیسی مضمون مبلورہ

REVUE ALGERIENNE جولائی، اگست، ستمبر ۱۹۴۴ء

